

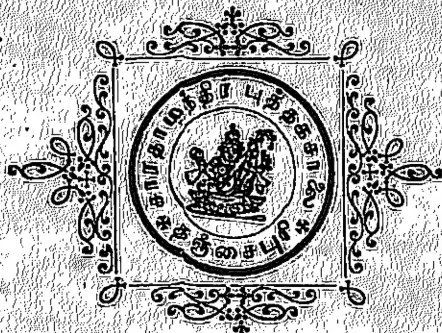
இம்.

தத்ஸத்பிரஹ்மணோநம:

விவேகசிந்தாமணியில்

வேதாந்தபரிச்சேதம்.

—•••—

இது

தஞ்சைமாநகரம்

ஸ்ரீமத்

வே. குப்புஸ்வாமிராஜ் அவர்களால்

கன்னடபாவையிலுள்ள பிரதிக்கிணங்க

திருத்தப்பட்டு

தஞ்சை

வி. கோவிந்தன் ஸ்ரீ பிரதர்ஸ் அவர்களின்,
 “ஸ்ரீ வித்தியாவிநோதனி” முத்திராசாலையில்
 பதிப்பிக்கப்பட்டது.

1906.

Copyright Registered.

இதன் விலை]

[அரை 6.

இம்.

தத்துவபிரவாகணம்

விவேகசிந்தாமணிமயம்
வேதாந்தபரிச்சேதம்.

இது

தஞ்சைமாநகரம்

புதிமத்

வே. குப்புஸ்வாமிராஜ் அவர்களால்

கன்னடபாஷையிலுள்ள பிரதிக்கிணங்க

திருத்தப்பட்டு

தஞ்சை

லி. கோவிந்தன் அண்டு பிரதர்ஸ் அவர்களின்,

“ஸ்ரீவித்தியாவிநோதினி” முத்திராசுரையில்
பதிக்கப்பட்டது.

1906.

Copyright Registered.

[இதன் விலை]

புத்தகா
வேதாந்தபரிச்சேதம்
பதிக்கப்பட்டது, மதுரை.

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*) is the primary photosynthetic pigment in most plants and algae. It is a green pigment that absorbs light energy in the blue and red regions of the visible spectrum.

[illegible]

1. 本報社址：台北市中正區中山路一號

Journal of Management Education 30(6)p. 789-804
© The Author(s) 2006. Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

Journal of Management Studies, 19(6), 701-718.

... ..

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 200 million to 400 million. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion.

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

(The following information was obtained from the above-mentioned sources.)

[illegible]

முகவுரை.

பிரஸ்தானத்திரயங்களாகிய உபநிஷத் பிரஹ்மசூத் திரபகவற்கீதைகளும் அவற்றின் பாஷிய வியாக்கியானங் களுமாய் விரிந்த பல நூல்களைப் பார்க்கச் சக்தியற்றவர்க ளின்பொருட்டு அவற்றையெல்லாந் திரட்டி மிக வற்புத மாக கீஜகுணயோகி யென்பவர் கன்னடபாஷையில் விவேகசிந்தாமணியெனு நூலில் வேதாந்தபரிச்சேத மெனப் பெயரிட்டுக் கூறியிருக்கின்றனர். அதனைக் காசிவா சியாகிய நீலகண்டசுவாமிகள் தமிழ்ப்பாஷையில் வசன ரூபமாக மொழிபெயர்த்தருளினார். அது சில ஆண்டுகளு க்குமுன் பல வித்வான்கள் மூன்னிலையில் பரிசேர்த்திக்கப் பட்டு அச்சிடப்பட்டிருக்கினும், அதனுள் பெரும்பாலும் வாக்கியநடைகள் பிறழ்ந்து வேதாந்தப்பிரக்கிரியைகள் மாறுபட்டு பல எளிதிற்பொருடெரிந்துகொள்ளுதற்கேது வின்றி யிருத்தலான் பலருக்கு முடியாதமாவான் கருதி அம்முரண்களை யொழித்து எளிதிற்பொருடேயுமாறு முன் எம்மால் திருத்தப்பட்டு மதராஸரிப்பன் அச்சியந்திர காலையிற் பதிப்பிக்கப்பட்டது.

ஆனால் அப்போது இதற்குமுலமான கன்னடபா ஷையிலுள்ள விவேகசிந்தாமணிநூல் எனக்குத் கிடைக்கா மையினாலும் நேரில் பார்க்க நேராமையாலும் அப்புத்தகம் பிழைபட்டது. இப்போது ஷை மூலத்திலிருந்து அநேக விஷயங்கள் தமிழுக்குக் கொண்டுவரப்பட்டன.

இனி விரைவில் எம்மால் பதிப்பிக்கப்படும் சாஸ்திர அகராதியில் இதன்கண்ணுள்ள அரும்பதங்க ளெல்லாம் தெளிவாய் விளக்குப்படுதலின் அவற்றிற்கு இக்கு ஓர் தனியகராதிவடிவ வரும்பதவிளக்கம் எழுதப்படவில்லை.

இது வேதாந்தகுளாமணியென்னும் பெயரால் ஸ்ரீசிவப் பிரகாசசுவாமிகளால் தமிழ்ச்செய்யுள்வடிவாய் மொழி பெயர்க்கப்பட்டுளதாயினும், அஃதோர் செளிவான உரை யினாலன்றி யறிதற்கரியதாயும், கன்னடவிவேகசிந்தாமணி யினும் குறைந்த பிரக்கிரியை யுள்ளதாய் யிருத்தலின் வசன நடை யில் சுலபமாய் எல்லாப்பிரக்கிரியைகளையும் அறிய விரும்புவோர்க் குதவாரமை காண்க.

வெ. கு.

தஞ்சைபுரி சாரதாமந்திரபுத்தகசாலை.

தஞ்சை ஸ்ரீ வே. குப்புஸ்வாமி ராஜா அவர்கள்

இயற்றிய புத்தகங்கள்.

கூ. அ. பை.

விருத்திப்பிரபாகரம் (வேதாந்தம்)	4—0—0
ஸ்ரீ பாலபோதம்	1—0—0
ஸ்ரீ விருத்திரத்நாவலி	0—12—0
விசாரசாகரம் இரண்டாம் பதிப்பு	8—0—0
தத்துவமலிமகர்வாகிய உபதேசம் (சாந் தோகிய உபதேசத்திலுள்ளது)	0—2—0
கீதைக்கேத்து முதற்புத்தகம் உத்தரகீதை	0—4—0
சம்ஸ்கிருதசுலோகமும் தமிழுமையும்	0—4—0
ஹடயோகப்பிரதிபிதை	1—8—0
தர்க்ககௌரூதி	0—4—0
சங்கராசிரத்நாவலி-1-ம் புத்தகம் அபரோ காநுபூதி ஸ்ரீ சங்கராசாரியசுவாமிகள் செய்த சம்ஸ்கிருதசுலோகங்களும் அதன் தமிழுமையும் குறிப்புமையும் உத்தமது	0—0—0

1. வி. கோவிந்தன் அணிபிரதர்ஸ்

ஸ்ரீ வீரத்தியாவநோதிஸ் முததிராசாலை தஞ்சை.

2. சி. சு. மா. மாணிக்கவாசகம்பிள்ளை, தஞ்சை.

3. சி. சு. மா. மாணிக்கவாசகம்பிள்ளை,

22—3. இரும்புக்கடைபஜாரி, கொஞம்பு

இந்த மூன்று இடங்களிலும் மேற்கண்ட புத்தகங்களுள்
இதர புத்தகங்களும் வி. பி. மூலமாய்ப் பெற்றுக்கொள்ள
லாம். வேண்டியவர்கள் அரையணு தபால்முத்திரை அனு
பிப் புத்தகவிலைப்பரம் பெற்றுக்கொள்க. வி. பி. சிலவு
பிரத்தியேகம்.

கந்தரராஜா தமிழ்க்கதை	0—12—0
திலோத்தமா	0—0—6
பிருந்தை	0—1—0
சுதேசவைத்தியுர்த்நம் சலிகாப்பயிண்டு	1—0—0
ஷா. ராப்பர் பயிண்டு	0—12—0

வேதாந்தபரிச்சேதத்தின் விஷய

அறுக்கிரமணிகை.

பிரகாணேற்பத்தி.

விஷயம்.

பக்கம்.

1.	ஆசாரியஸ்துதி	1
2.	மங்கலாசரணம்	1
3.	சாஸ்திரவரலாறு	2
4.	ஜகத்காரணம்	2
5.	ஜகத்கர்த்தா	3
6.	நாதவரன் குணங்கள்	3
7.	நாநாமத சாஸ்திரங்கள்	4
8.	சதுர்வேதம்	4
9.	வேதவாக்மியஞ்சூருபம்	5
10.	வேதாங்கம்	5
11.	வேதோபாங்கம்	6
12.	உபவேதம்	6
13.	உபவிஷத்து	7
14.	ஸ்மிருதி	7
15.	யுகதர்மம்	7
16.	சாதிவருணங்கள்	8
17.	பிராஹ்மணதர்மம்	8
18.	கூத்திரியதர்மம்	8
19.	வைசியதர்மம்	9
20.	குத்திரதர்மம்	10
21.	ஆச்சிரமம்	10
22.	விவகாரபதம்	10
23.	அஷ்டாதசபுராணம்	11
24.	சர்க்கா இப்ஞ்சலக்ஷணம்	11
25.	உபபுராணம்	11

26.	இதிகாசம்	12
27.	அவை திகசாஸ்திரத்திரயம்	12
28.	சாக்தேயபாஞ்சராத் திரங்கள்	14
29.	சாதாரணசாஸ்திரபஞ்சகம்	14
30.	இலெளகிகசாஸ்திரம்	14
31.	வை திகசாஸ்திரம்	15
32.	அத்தியுத்தம்சாஸ்திரம்	15
33.	அதிமார்த்திகசாஸ்திரம்	16
34.	மந்திரசாஸ்திரம்	17
35.	நாநாமதஸ்தர்களுடைய ஆத்மகிருபணம்	17
36.	நாநாமதஸ்தர்களுடையமோக்ஷலக்ஷணம்	19
37.	பதினாண் குவித்தை	20
38.	மீமாம்ஸாசாஸ்திரவிவரம்	21
39.	வேதாந்தசாஸ்திரம்	21

வேதாந்தவிய்யம்

1.	குத்திரலக்ஷணம்...	22
2.	பாஷியலக்ஷணம்	22
3.	அதிகரணலக்ஷணம்	22
4.	மங்களாசரணத்திரயம்	23
5.	வியாக்கியானபஞ்சலக்ஷணம்	23
6.	அந்வயபஞ்சலக்ஷணம்	23
7.	அநுபந்தசதுஷ்டயம்	23
8.	சரதனசதுஷ்டயம்	24
9.	சதுர்விதகுருசேவை	25
10.	அதிகாரத்திரயம்	26
11.	அதிகாரபஞ்சகம்	26
12.	குருலக்ஷணம்	27
13.	அஷ்டகுரு	27
14.	சிஷ்யன்விதிவதுபசந்ததுவம்	28
15.	ஸ்ரீகுருவினுபதேசம்	29

16.	உபதேசக்கிரமம் ..	29
17.	பிரஹ்மணலக்ஷணம் ..	3
18.	இதற் சமயிகள் கொண்டகோட்பாடு ..	32
19.	பதார்த்தவிவேகம் ..	32
20.	பதார்த்தத்துவயம் ..	33
21.	திருக்குத்திருசியவிவேகம் ..	33
22.	பேதநிராகரணம் ..	33
23.	கற்பிதத்துவயம் ..	34
24.	பிரஹ்மலக்ஷண விவேகம் ..	35
25.	ஆத்மசொரூபலக்ஷணபஞ்சகம் ..	35
26.	சத்துத்திரயம் ..	36
27.	சித்துச்சதுஷ்டயம் ..	37
28.	ஐந்தாவ்டகம் ..	37
29.	அபர்வசதுஷ்டயம் ..	38
30.	பரிச்சேதத்திரயம் ..	39
31.	ஜ்வாநிநாமபேதம் ..	39
32.	ஆத்மத்திரயம் ..	40
33.	சமுசாரகற்பணை ..	40
34.	ஈச்சரநாமபேதம் ..	41
35.	அந்த ஈச்சரன்தேகதிருஷ்டாந்தம் ..	41
36.	தார்ஷ்டாந்தம் ..	42
37.	ஈச்சரன்முகியகுணம் ..	43
38.	ஈச்சரன் பஞ்சகிருத்தியம் ..	43
39.	ஈச்சரன் பிரபுத்துவசாமர்த்தியகுணத்திரயம் ..	43
40.	வியஷ்டிசமஷ்டிரூபத்துவயம் ..	44
41.	கூடஸ்தன்பரியாயநாமம் ..	44
42.	பிரஹ்மத்தின்பரியாயநாமம் ..	45
43.	திருக்குவிவேகசாரம் ..	45
44.	திருசியவிவேகம் ..	46
45.	மாயாலக்ஷணபஞ்சகம் ..	46

46.	மாயா அசிர்வாக்சியநவப்பிரகாரம்	47
47.	மாயாப்பிரதீதித்திரயம்	47
48.	மாயாநாமபஞ்சகம்	47
49.	மாயாதர்மத்துவயம்	48
50.	மாயாகுணத்துவயம்	48
51.	மாயர்விருத்தித்திரயம்	49
52.	மக்தாதிரிஷ்டித்திரமம்	49
53.	குணத்திரயசிருஷ்டி	50
54.	அந்தக்கரணசதுஷ்டயம்	51
55.	ஞானேந்திரியபஞ்சகம்	51
56.	கர்மேந்திரியபஞ்சகம்	51
57.	அத்தியாத்மிகமூத்வியன	52
58.	இக்திரியமூலசம்ன்வயம்	52
59.	பிராணபஞ்சகம்	52
60.	உப்வாயு	53
61.	பஞ்சபூதங்கள்	53
62.	திரிபுடி	54
63.	தத்துவங்கள்	55
64.	சிருஷ்டி	55
65.	சிருஷ்டிதிருஷ்டாந்தம்	56
66.	மாயாகாரியோதயசதுஷ்டயம்	57
67.	மித்தியரத்துவதிருஷ்டாந்தம்	57
68.	கர்மணத்துவதேசநஷபிரகாரம்	57
69.	விஷயத்திரயம்	58
70.	பிரபஞ்சத்துவயம்	59
71.	உபாகித்திரயம்	60
72.	அத்தியாசம்	60
73.	பஞ்சாவஸ்தை	61
74.	அவஸ்தாமித்தியாத்வம்	65
75.	மித்தியாத்வவிருக்தி	66
76.	ஆத்மசெதி	66

77.	பஞ்சகோசவிவேகம்	67
78.	அகங்காரத்தின் ஆதம்த்துவகண்டம்	68
79.	அகங்காரசைதன்னியவிவேகம்	68
80.	அகங்காரசம்பந்தம்	70
81.	பிம்பப்பிரதிபிம்பபாவம்	70
82.	நிராகாரத்தின் பிரதிபிம்பம்	71
83.	பித்திரிம்பத்தின் பிரதிபிம்பம்	71
84.	பிம்பசாயபங்கம்	71
85.	உபர்திசாமியம்	72
86.	உபாதேயபின்னத்துவம்	72
87.	அநாதிஷ்டம்	73
88.	ஜீவசப்தாவஸ்தை	73
89.	சந்தாவஸ்தாஸமன்வயம்	74
90.	வேதவாக்கியத்திரயம்	75
91.	மகாவாக்கியம்	75
92.	வாக்கியார்த்தசம்பந்தத்திரயம்	77
93.	தத்துவம்பத்வாக்கியார்த்தம்	77
94.	தத்துவம்பத்வாக்கியார்த்தம்	78
95.	இலக்ஷணையின்பேதம்	78
96.	ஜகல்லக்ஷணை	79
97.	அஜகல்லக்ஷணை	79
98.	ஜகதஜகல்லக்ஷணை (பாகத்தியாகல்லக்ஷணை)	79
99.	தத்துவமலி அரித்தம்	80
100.	தத்துவமலி திருஷ்டாந்தம்	82
101.	வாக்கியார்த்தப்பிரதிபத்தி நிராகரணம்	82
102.	தத்துவார்த்தம்	83
103.	மித்யாதவவிநோதம்	84
104.	மித்யைபினிந்தம் சத்தியம் சித்தித்தல்	85
105.	நிரஞ்சனத்துவசித்தி	85
106.	நிர்க்குணசாதனை	86
107.	ஞானத்தின் பிரதிபந்தம்	87

108.	முத்திலிக்குனத்திரயம்	87
109.	விக்குனத்திரய பரிகாரம்	88
110.	சுலோகாரிகாரணம்	88
111.	சுருதிசாற்பரிய நிர்ணயலிங்கம்	89
112.	மனைசாமக்கிரி	90
113.	சித்தித்தியாகனயோகபஞ்சகம்	92
114.	பிரதிபந்தத்திரயம்	93
115.	பிரதிபந்தநிவர்த்தகம்	94
116.	ஞானாதிகளின் அவதி	95
117.	மோகசுகாரணம்	95
118.	ஞானபூமிசந்தகம்	95
119.	ஷட்சமாதி	96
120.	ஞானபலசதுஷ்டயம்	97
121.	முத்தித்துவயம்	99
122.	ஞானப்பிரபாவம்	100
123.	ஞானியின்போகஜித்தி	100
125.	சேவன்முத்தனுக்குச் சுற்குணசதுஷ்டயம்	101
126.	சேவன்முத்தனுக்குப் பஞ்சப்பிரயோஜனம்	102
127.	ஞானிசினனங்கள்	102
128.	குணமிகுதிப்பாடு	103
129.	ஞானியினால் இவ்வுலகிற்குண்டாம் பயன்	103
130.	ஜீவன்முக்தர் பிரவர்த்தம்	104
131.	பிரவர்த்தத்திரயம்	105
132.	சேவன்முக்தர்களுடைய விசித்திர சரித்திரம்	105
133.	அஞ்ஞானிக்கும் ஞானிக்கும் பேதம்	106
134.	தன்னாசப் பிரயத்தின முண்டாதல்	106
135.	சேவன்முக்தர் பெருமை	107
136.	விதேகனைவல்விபமடையும் கிரமம்	108

அநுக்கிரமணிகை

முடிந்தது.

சுபமஸ்து.

மூக்குருபயோநம்.

விவேகசிந்தாமணி.

(வேதாந்தபரிச்சேதம்).

பிரகாசேனாற்பத்தி.

ஆசாரியஸ்துதி.

வேதமான் கடலி னின்ற. வித்தையாம் வேதாந் தத்தை
யோதினன் வெளிப்பு தெதி யுண்மையாச் சங்க ரன்று
ஒதவ னுயர்வே தாந்த வம்புந் தனக்கா யிந்த
வேதமில்துரவ னின்றே லெங்கனம் விளங்கும் வித்தை.

ஸ்ரீமத் அநேகலோக இதர்த்தமான வேதபுராண
சாஸ்திரங்களின் அர்த்தத்தை யாவரும் அபிவிருத்தமா
(வெளிப்படையா) க்க காணும்படி காட்டுகின்றமையால்
விவேகசிந்தாமணி யென்று இதற்குப் பெயரிடப்பட்டது.
நீ யிதனை யன்புடனே கேட்பாயாக வென்று ஆசாரியர்
சிஷ்யனுக்கு அதுக்கிரகிக்கின்றார்.

மங்கலாசரணம்.

ஸ்ரீமத் அநேக புலனபவஞரம்புழுவஸ்தம்பரூப
சம்புலிங்கமாதி விராய்ந்தேசிகோத்தம டரியந்தமான்
மகாகுருபரம்பரைபு மனோ வாக்குச் சாயங்கனா
நமஸ்கரம் புண்ணுகிறேன். நமஸ்காரலக்ஷண மந்தவா
சரணத்தால் கீர்விக்கினமாக இப்பிரகாசணம் முடிவுபெறு
தல், திஷ்யப் * பிரசிஷ்யப் பிரவாகப் பிரவர்த்தனை, கேட்

* பிரசிஷ்யன் மாணக்கன் து மாணக்கன், பிரவாகம்-
பரம்பரை, பிரவர்த்தனை-நடத்தல்.

பவர்களுக்குச் சித்தசத்தி என்னும் பலத்திரயசித்தி உண்டாகுமென்று சிச்சயிக்கப்படும்.

சாஸ்திரவரலாறு.

ஆநாதி சீர்மல சித்துருபனா யிருத்தலால் எல்லாவற்றின் மேலானவனாகிச் சர்வஞ்ஞத்துவாதி குணங்களோடு கூடியிருக்கும் பரமேசுவரனாற் சொல்லப்பட்ட பரமப்பிரமாணமும் வேதமூலமுமான ஸ்மிருதி புராண ஆகம இதுகாசாதுசாரமாய் அறுபவிகளா மென்னத்தக்கதாகச் சுவக போலகற்பித மில்லாமல் (தனது சொந்தக்கற்பனையின்றி) சாரத்தினும் சாரமான சத்தியார்த்தங்களைச் சங்கிரகித்து, முன்னுள்ள இரத்தினுகளை யொப்பமிட்டுத் தரமறிந்து சரமாகக் கோவைசெய்ததனால் நவீனகண்டாபரணமெ(புதிய கழுத்தணியெ),ன்று சொல்லத்தக்கதாய், முழுட்சக்கள் இச்சகத்தில் சிலையும் கதியும் எவ்வாறோ வென்று தேடி வருந்தாமல் இதனால் மகாலீலர்விநோதங்களை வெளிப்படையா யறிந்து, கிருதார்த்த நாகவேண்டு மென்று சிசுகுணசிவயோகி கன்னடத்திற் சொன்ன வசனங்களாகிய விவேகசிந்தாமணியின் வேதாந்தபரிச்சேதத்தினை யான் தமிழிற் சொல்லுகின்றேன்.

ஐகத்காரணம்.

முதலில் சக்ஷம் (நேத்திர) முதலிய புறவிந்திரியங்களுக்கு விஷயமாய்க் காணப்படுஞ் சகத்திற்கு வெவ்வேறு புத்தி குண அவயவ ஆகாரங்க ளிருத்தலின் கடம்போலக் காரியமாய், குலாலனைப்போல் சிமித்தகாரணனான ஈச்சரனால் சக்கரதண்டம்போன்ற புண்ணியாபுண்ணியகர்மான சககாரி (துணைக்) காரணத்தால் மிருத்திகையிற் (மண்ணிற்) போலப் பிந்து மாயை யென்னும் சத்தாகத்த மாயாவுபாதானகாரணத்தினின்றும் கமனாகமன (போக்கு வரவு) சுகதுக்காதி யநேக விவகார பேதங்களோடு பின்ன

மாண் ஆத்மாக்கள் போகமோகத்தின் பொருட்டுச் சனித் தன் வென்றிக்.

சுகத்தகர்த்தா.

பிரகிருதி பரமானு காவ காமரதிகளே சுகத்தகர்த்தா, ஈசகரன் அல்லனென்பையாயின், பிரகிருதிமுதலிய யாவும் சடரூப மாகையால், சைதன்யியாதிஷ்டான் மில்லாமல் சகம் தானே உண்டாகமாட்டா தென்பது நிச்சயம். ஆனால் சேதனான சிவனே சுகத்தகர்த்தாவெனின், அவனுக்குக் கிஞ்சிஞ்ஞத்துவ (அற்பவறிவுடைமை) அதிருஷ்டப் பரதந்திரத்துவ (புண்ணியப்பாவவச்சத்தனாதல்) அநீக சுரத்துவாதி (ஈசத்துவமின்மை முதலிய) தோஷபிரகிருதி லால் அவன் சுகத்துக்குக் கர்த்தாவாகமாட்டான். * பாரிசேட ஸியாயத்தால் ஈசகரனே கர்த்தா வென்று நிச்சயிக் கப்பவென். சுகத்துரூபம் பெருங்காரியமாகையால் இரத்ததைச் செய்வாரைப்போல வெகு கர்த்திருத்துவ முண்டெனின் அது இரதாகாரியனென்னும் ஒருவன் குத்திரத்தாலாவதல்லது, மற்றவர்களுலாவதன்று. தத்தம் அபிமானத்தால் தம்மைத்தாமே இரகித்துக்கொள்ளுங்காரிய முனதேல் அநேக கர்த்தவ்யத்தால் ஒரு காரியமுமாகாது. ஆகையால் சுகத்துக்கு ஈசகரனொருவனே கர்த்தனாகவேண்டி.

ஈசவரன் குணங்கள்.

அவ்வொருவனாகிய ஈசகரனுக்கே எக்காலத்திலும் எத்தேசத்திலும் காரியத்தை யுண்பெண்ணுந் தன்மை யிருத்தலின் நித்தியத்துவ வியாபகத்துவமும், எக்காரியத்தையும் அறிவ

* மூவரில் இருவர் செய்யவில்லை யென்றால் மூன்றாமவன் செய்தான் என்று கொள்ளும் திருஷ்டாந்தத்தினை பாரிசேடஸிய மென்பர்.

தற்கும் செம்வதற்குஞ் சமர்த்தனாகையால் கர்வஞ்ஞத்துவ
மும் சர்வசத்திமத்துவமும் (எல்லாவல்லமையுண்டமையும்),
காலமானது தான் அமர்த்தமாய் (வடிவமில்லாததாய்)
இவை பூமுதலியவற்றை யுண்டாக்குமாப்போலச் சகல
காரியங்களையும் ஆக்குவோனா யிருத்தலின் சிட்டுகள் த்துவ
மும், சர்வாத்தமாக்க ளிதயத்திலும் அசதரியாயியங்கிப்
புறம்பே சுருதி ஸ்மிருதிரூபமான் ஆணையால் வியாமக
(நடத்துவோ) னா யிருத்தலின் கர்வ பிறைகத்துவமும்,
குலாலாகிக் த்துருத்துவத்தால் அந்நியமான கட்டபடங்
கன் நியமிக்கப்படுதல்போல் அந்நிய சரீராகிய நியமித்
தலாலும் விசுவமெல்லாம் விசுவேசுரானினின்று வியம
மானதென்று சுருதியிருத்தலாலும் சர்வாத்தமகத்துவமும்
(எல்லாவடிவமாதலும்), தனக்குப் பிதாவும் தந்தாவு
மின்றி அத்விதியை யிருத்தலின் கர்வ சகந்திரத்துவமும்
(தன் வசத்தனாதலும்), ஆத்மாக்கள் செய்த கர்மத்தினே
யறுசரித்துச் சுகதுக்கங்களைத் தருதலால் இராகத்துவேஷ
மின்மையும், தன்னால் இருஷ்டியான ஆகாயாகி ஐகத்தை
வேறவிதமாகச் இருஷ்டி செய்வதற்கு வேறு சமர்த்தரில்
லாமையால் கர்வேசுவரத்துவமும் உண்டென்பது நிச்
சயம்.

நாநாமத சாஸ்திரங்கள்.

அவ்விச்சுரனால் நிரமிக்கப்பட்ட சேதனசேதனரூப
சகத்தில் போகமோக்ஷார்த்தமாய் வெவ்வேறாகப் பிர
வர்த்தித்துள்ள நாநாவா திகளின் கொள்கைவடிவினவா
கிய சாஸ்திரங்களாவன:—

சதுர்வேதம்.

முதல்முக்கியப்பிரமானம் இருக்குவேதம், ஏஜுர்
வேதம், சாமவேதம், அதர்வணவேத மென்பனவாம்.
இவை சுவயம்புவென்றும், ஈச்சுரனாற் தொல்லப்பட்ட

வைகளென்றுஞ் சொல்லப்படும். அவற்றுள், 1. இருக்கு வேதம் இருபத்தொருபேதம். 2. ஏசுவேதம் நூற்றொரு பேதம். 3. சாமவேதம் சகஸ்ரபேதம். 4. அதாவண வேதம் நவபேதம்.

வேதவாக்கிய சோத்யம்.

அவ்வேதம் எதைச் சொல்லுமெனின் விதிவாதம், அர்த்தவாதம், மந்திரவாதம், நாமதேயமென நான்கு பேதத்தால் சகல தர்மங்களையுஞ் சொல்லும். அவற்றினுள்,

1. இராஜன் ஆணையைப்போல மனிதரை விசேஷ தகர்மஞ்செய்யாமல், திருப்பிச் சுபகர்மஞ் செய்யவேண்டுமென்று விதிப்பது விதிவாதம்.

2. * படர்களைப்போலத் துதிப்பது அர்த்தவாதம்.

3. ஆசாரியனைப்போல செய்யத்தக்கவைகளைக்காட்டுவது மந்திரவாதம்.

4. மாதாபிதாவைப்போல யாகாதிகளுக்குப் பெயரிடுவது நாமதேயம்.

வேதாங்கம்.

அவ்வேதத்துக்குப் பாதம், அஸ்தம், முகம், கிராண்ம், நேத்திரம், சுரோத்திர மென்னும் முறையான் சந்தக, கல்பம், வியாகரணம், சினை, சோதிஷம், கிருத்தி யென்னும் ஆறும் அங்கங்களாம். அவற்றுள்,

1. மந்திர சுலோகாதிகளுக்கு அக்ஷரகணிதஞ் செய்வது சந்தக.

2. ஆசுவலாயன போதாயன ஆபஸ்தம்பாதிருத்திர வடிவத்தான் யாகப்பிரயோகாதிகளைக் கற்பிப்பது கல்பம்.

3. சப்தசித்தியைச் சமர்ப்பிப்பது வியாகரணம்.

* அரசன் சமீபத்திருந்து துதிப்போர் படர்.

4. உதாத்த, அதுதாத்த, ஸ்வரித, பிரசயமென்னுஞ் சதுர்விதஸ்வரகரணபூர்வகமான *பதபாளிக்கிரம வேதாத் தியாயனாதிக்களைச் சொல்வது சீலக்கடி.

5. லக்கின திதி வார நக்ஷத்திர யோக கரணதிக னால் வைதிககர்மங்களுக்குக் காலந்தெரிவிப்பது ஜோதி ஷம்.

6. வைதிக சப்த நிர்வசனத்தை நியமிப்பது நீருத்தி. வேதோபாங்கம்.

அவ்வேதத்துக்கு ஸ்மிருதி, புராணம், நியாயம், மீமாம்ஸை என்னும் நான்கும் உபாங்கமாம். அவற்றி னிலக்கணம் ரேற் சொல்லுதும்.

உபவேதம்.

அவ்வேதத்துக்கு ஆயுள்வேதம், அர்த்தவேதம், த னுர்வேதம், காந்தருவவேதமென உபவேதம் நான்குண்டு. அவற்றுள்;

1. ஆயுள்வேதம் வியாதிநீதான், வியாதிச்சின் னம், மந்திரௌஷதிகிச்சை என்பவற்றால் ஆயுராரோக் கியாதிகளைக் காட்டுவது.

2. அர்த்தவேதம் தக்ஷண, ஆச்சியம் (நெய்), சுரு (அவி) முதலான உபகரணங்களால் தர்மாதிகதுஷ்ட வத்துக்குச் சாதனமாம்.

3. தனுர்வேதம் சுத்துருஜயார்த்தமான மந்திரா ஸ்கிரப் பிரயோகாதிகளைக் கற்பிப்பது.

4. காந்தருவவேதம் சாமலேதாதிகளின் ச, ரி, க, ம, ப, த, டி என்னும் சத்தஸ்வர தேத்பிரயந்தங்களை விவ கரிப்பது.

* பதபாளி-சொற்களின் வரிசை.

உபநிஷத்து.

அவ்வேதத்தில் சேருத்திரம், பிரக்தாரண்ணியம், சுவேதாசுவதரம், கைவல்லியம், காலாக்கினிருத்திரம், கடவுல்லி, காத்தியாயனம், பிரஹ்மம்; நாராயணம், ஹம்ஸம், பரமஹம்ஸம், பாஷ்கனம், பிரஹ்மபிந்து, ஆருணி, அமிர்தபிந்து, சர்ச்சி, பஞ்சப்பிரஹ்மம், ஜாபாலம், தேஜோபிந்து, வாஜசநேயம், போதாயநீயம், ஆசுவலாயநீயம், சாங்கியாயநீயம், பாசுராயணீயம், சென்னதீயம், சிவசங்கற்பம், சிரவணம், ஈசாவாவியம், தலவகாரம், கிராலம் பம், முத்கலம், முண்டகம், மைத்திராயணீயம், கைத்திரீயம், சாந்தோக்கியம் கௌஜிதகிமுதலியன உபநிஷத்துக்கள். இவை ஞானைக்கமான விபூதிருத்திராக்ஷாதிகளையும், பிரஹ்மஞானதிகளையும் விவரிப்பன.

ஸ்மிருதி.

* மது, அத்நிரி, ஹாரிதம், விஷ்ணு, யாஜ்ஞவல்கியம், உசனம், ஆங்கிரசம், யமம், ஆபஸ்தம்பம், சம்வர்த்தம், காத்தியாயனம், பிரகஸ்பதி, பராசரம், வியாசம், சங்கம், லிகிதம், தக்ஷம், கௌதமம், சூதாதயம், உசிஷ்டம் என அந்தந்த நாமதேய முள்ளவர்களால் சொல்லப்பட்ட தர்மசாஸ்திரம் இருபது.

யுகதர்மம்.

கிரேதாயுகத்தில் மதுஸ்மிருதிதர்மமும், திரேதாயுகத்தில் கௌதமஸ்மிருதிதர்மமும், துவாபரயுகத்தில் சங்கலிகிதஸ்மிருதி தர்மமும், கலியுகத்தில் பராசரஸ்மிருதி தர்மமும் முக்கியமாம். இந்த ஸ்மிருதிகளில் சாதி வருணைச்சிரமசாரங்கனும், தாயாதிவிபாகமுதலிய அஷ்ட

* மதுதர்மசாஸ்திரத்தை நீக்கிச் சங்கத்தையும் லிகிதத்தையும் ஒன்றுபடுத்திப் பதினெட்டுடன்பர்.

டாதச விவகாரங்களின் பேதங்களும், மகா பாதகங்களுக்
குப் பிராயச்சித்தத்தி விதிகளும் சொல்லப்படும்.

சாதிவருணங்கள்.

அவற்றுள், கம்மியம் அல்லது மஹாராஷ்டிரம், கன்
னடம், ஆந்திரம், திராவிடம் எனச் சாதி நான்கு.
பிராஹ்மண க்ஷத்திரிய வைசிய சூத்திரரென வர்ணம்
நான்கு.

பிராஹ்மணதருமம்.

இந்நான்கில் கற்பபாதானம், பும்கவனம், சேந்தம்,
சுர்தகர்மம், நாமகரணம், அன்னப்பிராசனம், செனளம்
உபநயனம், உபாகர்மம், உதஸர்ஜனம், வேதவிரதம், கெள்
தானிகம், ஸ்நாதகம், விவாகம், ஸ்மார்த்தாக்கினி ஹோ
த்திரம், ஒளர்த்துதேஹிகமென்னும் கோடசு சம்ஸ்கா
ரங்களுடனே யஜனம் (வேட்டல்), யாஜ்ஞம் (வேட்பித்
தல்), அததியயனம் (ஒதல்), அததியாபனம் (ஒதுவித்
தல்), தானம் (இடுதல்), பிரதிக்கிரகம் (ஏற்றல்) என்
னுஞ் ஷ்ட்கர்மமும், சிவபத்தியாதி சகல சற்குணங்களு மு
டையவன் பிராஹ்மணன்.

க்ஷத்திரியதருமம்.

பிரஜாபாலனம், யஜனம், அததியயனம், துஷ்ட
மிருத யகி சத்துரு சங்காரம், அன்னதானம், வஸ்திரதா
னம், கன்னிகாதானம், பூதானம், கோதானம், உபயமுதி
தானம், இரண்ணியதானம், மகிஷதானம், அசுவதானம்,
சுலேதாசுவதானம், காலமுதிதானம், மகாமேருதானம்,
கற்பகவிருக்ஷதானம், வித்தியாதானம், மகாதானமுதவி
யவைகளின் பொருட்டுக் காலதேச பாத்நிர பரிசைக்
விஷ்ணுபத்தியாதி கர்மமுடையவன் க்ஷத்திரியன்.

வைசியதருமம்.

ஏகம், த்சம், சதம், சகஸ்ரம், தசசகஸ்ரம், லக்ஷம், த்ச
லக்ஷம், கோடி, தசகோடி, சதகோடி, அற்புதம், நிர்ப்
புதம், ஸ்வம், மகர்காவம், பத்மம், மகாபத்மம், கோணி,
மகாகோணி, சங்கம், மகாசங்கம், கழிதி, மகாகழிதி,
கோநாயம், மகாகோநாயம், லீதி, மகாலீதி, சாகரம், மகா
சாகரம், அமி, மகாஅமி, சங்கை, மகாசங்கை, பணி, மகா
பணி, கிருது, மகாகிருது என்னும் முதலஸ்தானமாதிரி
முப்பத்தாறு ஸ்தானபரியந்தமான இலக்கங்களையும்; (க)
ஒன்று என்பதற்கு ஏகம், ரூபம், பூமி, சந்திரன் என்னும்
சமீஞ்ஞை (பெயர்); (உ) இரண்டென்பதற்கு துவ,
துவே, துவி, துவித், துவய, துவதிய, யுக்ஞம், யுகன், யுக,
உபய, பாகு, பாத, பக்ஷ, நயஞ்சி சமீஞ்ஞை; (ங) மூன்
பிற்குத் திரி; திரய, திருதிய, ஹசந்யன், அக்கினி, வர்க்க
குண, புராதி சமீஞ்ஞை; (ச) நான்கிற்குச் சது; செள,
சதுர்த்தி, சமுத்திர, வேத, வர்ண, ஆசகிரமாதி சமீஞ்ஞை
(இ) ஐந்திற்குப் பஞ்ச; ஹரவக்தர், விரத, இந்திரிய:
விஷய, கஷாய, பாண்ட, பாண்டவ, பூதாதி சமீஞ்ஞை; (ஈ)
ஆறினுக்கு ஷடு; ராசாங்க, இருது, ரச, ஸ்கந்தமுக,
வேதாங்க, வர்ணகம், தரிசனாதி சமீஞ்ஞை; (எ) ஏழிற்குச்
சத்த; முனி, கிரி, தானுங்க, ராசாங்க, துரக, தாது,
சபாங்க, ஸ்வர, சாகராதி சமீஞ்ஞை; (அ) எட்டிற்கு அஷ்ட
டவச, திக்கு, கஜ, மத, கர்மாதி சமீஞ்ஞை; (ஈ) ஒன்
பதிற்கு நவ; திரவிய, நாத, விதி, கிரக, ரை, பக்தி,
ரத்நாதி சமீஞ்ஞை; (க0) பத்திற்கு தச; பிந்து, சூன்
னிய, நாஸ்தி, அவதார, கக்னாதி சமீஞ்ஞை என்னும்
இவை முதலான சமீஞ்ஞைகளைப், மறிந்தும், கிரமுகாதி
(பாக்குமுதலிய) வஸ்துகளை, எண்ணியறிந்தும், பத்தரைப்
பணத்தினினை கமஞ்ச, கமஞ்சு, கமனது தரிஷம், கரி
ஷம், கமனது புலம், புலம், ச0 கமனது வீசை, வீசை ௩

கூடினது துலாம், துலாம் கூடினது பாரம், பாரம் சௌ
கூடினது அஸ்தமென்று காப்பூராதிகளைத் தூக்கி அறிந்
தும்; ஒரு சிட்டி நிகுஞ்சம்; நிகுஞ்சம் ச கூடினது குடுவம்,
குடுவம் ச கூடினது பிரஸ்தம், பிரஸ்தம் உ கூடினது வாகம்,
வாகம் உ கூடினது ஆடகம், ஆடகம் ச கூடினது துரோ
ணம், துரோணம் ஓ கூடினது கரி என்று தான்னியாதி
களை யளந்தறிந்தும்; சுவர்ணத்தின் மாற்று, பிரவானத்
தின் கழஞ்சு, மணியின் சவ்வு, ரத்தினத்தின் குத்திரபரி
சை, வச்சிரத்தின் மஞ்சாடி, புச்சையின் மதியமாதி
களை யறிந்தும்; கிரயம், வட்டம், வட்டி முதலியவற்றை
யறிந்தும் செய்கிற வாணிச்சிய, கிருஷி, பிராஹ்மணக்ஷத்
திரிய சேவை, கௌபாவித (கோமக்ஷணை), யசன, அத்திய
யன, தானங்களைஓடு சூரியாதி பூஜைகள் என்னும் கர்ம
முடையவன் வைசியன்.

குத்திரதருமம்.

பிராஹ்மணத்திவரணத்திரய சேவை, சகல தேவதா
பத்தி முதலான கர்மங்களுடையவனாய் பிராஹ்மணாதுக்
கிரகம், ஸுத்திரியனது பாதுகாப்பு, வைசியசகாயம் என்ப
வற்றை யுடையவன் சூத்திரன்.

ஆச்சிரமம்.

பிரஹ்மசரியம், கிரகஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம், சந்தி
யாசமென ஆச்சிரமம் நான்கு.

விவகாரபதம்.

கடன்கோடல், உபசிதி (ஒருவனிடத்துக் காக்கும்
படி வைத்த பொருள்), கூடிமேம்படல், நல்கியதைநல்
காமை, ஒப்பிப்பணிசெய்யாமை, கூவிகொடாமை, உ
டையனல்லான்விற்பல், விற்றுக்கொடாமை, கொண்

ள்ளமொப்பாமை, கட்டுப்பாடுகடத்தல், நிலவழக்கு, மாதராடவர்தருமம், தாயபாகம், வன்செய்கை, சொற் கொடுமை, தண்டக்கொடுமை, சூது, ஒழிபு ஏன் விவகார பதங்கள் பதினெட்டாம்.

அஷ்டாதிசுபுராணம்.

பிரஹ்மம், பதமம், விஷ்ணு, சைவம், பாகவதம், நாரதீயம், மார்க்கண்டேயம், ஆக்கினேயம், பௌஷ்யத், பிரஹ்மவைவர்த்தம், இலைங்கம், வராகம், ஸ்காந்தம், வாமனம், கூர்மம், மச்சியம், காருடம், பிரஹ்மாண்டம் எனச் சிவப்பிரகாசத்தால் வியாசரிஷியாற் சொல்லப்பட்ட வேதத்திலுள்ள காரார்த்தத்தைச் சொல்லும் நான்கில்கூடம் * கிரந்தசங்கியையுள்ள அஷ்டாதிசுபுராணங்களில் சைவம், ஸ்காந்தம், இலைங்கம், கூர்மம், வாமனம், வராகம், பௌஷ்யத், மச்சியம், மார்க்கண்டேயம், பிரஹ்மாண்டமென்னும் பத்தும் சிவபுராணமும்; நாரதீயம், பாகவதம், காருடம், விஷ்ணுவென்னும் நான்கும் விஷ்ணுபுராணமும்; பிரஹ்மம், பதமம் என்னும் இரண்டும் பிரஹ்மபுராணமும்; பிரஹ்மவைவர்த்தம் சூரியபுராணமும்; ஆக்கினேயம் அக்கினிபுராணமுமாம். இந்த ஏற்றத்தாழ்வினாலேயே தேவதா தாரதம்மியங்களையும் அறிந்துகொள்க.

சர்க்காதி பஞ்சலக்ஷணம்.

இப்புராணங்களில் சர்க்கம், பிரதிசர்க்கம், வம்சம், மனுவந்தரம், வம்சானுசரிதம் என்னும் பஞ்ச லக்ஷணங்களும், சகலவைதிக தாந்திரிக காமங்களுக்கு சொல்லப்படும்.

உபபுராணம்.

சனற்குமாரம், நாரசங்கம், நந்தி, சிவதருமம், தூர் வாசம், நாரதீயம், கபிலம், மானவம், உசனம், பிரஹ்மாண்

* முப்பத்திரண்டு எழுத்துக்களுள்ள ஒரு சுலோகம் ஒருகிரந்த மெனப்படும்.

டம், வாருணம், சாளி, வாசிஷ்ட ஜைங்கம், சாய்பவம், செளரம், பராசதம், மாரீச்சியம், பார்க்கவம் ஏன்னும் அவ்வப் பெயருள்ளவர்களால் செய்யப்பட்ட அஷ்டாதச உபபுராணமும் வைதிகதர்மத்தையே சொல்லும்.

இதிகாசம்.

பாரதஇராமாயணதிகள் வியாசவான்மீகிகளாலுண்டான இதிகாசங்கள். அவை சத்தூவாதி குணபேதங்களையும், தேவத்திரய லக்ஷணங்களையும், தேவதானவாதிகள் சன்னக்கிரமத்தையும், யுகிஷ்டிர ராமசந்திராதிகள் சரித்திரங்களையும், வைதிகாதி தர்மங்களையும் திடப்படுத்திச் சொல்லும்.

அவைதிக சாஸ்திரத்திரயம்.

இதற்குமேல் பிரகஸ்பதி, ஆருக்தர், சுகதரென்னும் இவர்களால் முறையே சொல்லப்பட்ட சாருவர்கம் ஜைநம் பௌத்தமென அவைதிக சாஸ்திரத்திரய முண்டு. அவற்றுள்,

சார்வாகமரவது பிருதிவியாதி நால்வகைப் பூதவிகாரமான சுகத்தில் சுகமே சுவர்க்கம், துக்கமே நரகம், இவையன்றி வேறு சுவர்க்கநரக மில்லையென்று பிரதிபாதிப்பது.

ஜைநமாவது சித்த பத்த நாரதிக என்னும் புருஷத்திரய லக்ஷணங்களையும், ஒட்டிச, ஒட்டாமரேச, சுவர்லினகல்ப, பதுமாவதிகல்ப, சாரதாகல்ப, குக்குடநாதாதிகல்பாதிகளையும், மந்திரௌஷதாதிப் பிரயோகஞ் செய்பவர்களான ப்ரமசித்தர்களையும், லானகேச (முண்டித) திகம்பர (நிர்வாண) பாணி பூத்திர (கமண்டல) மயூரபிச்ச (மயிற்றோகை) * பஞ்சபல தாரணாதிகளின் கொலை,

* பஞ்சபலங்களாவன :—மனத்தின் அங்கங்களுக்கும் உள்ள ஆற்றல் (க) சிரத்தை, (உ) சாமர்த்தியம், (ங) ஞாபகம், (ச) மனனம், (ஞ) ஊகித்தல்.

களவு, யரதாருகமனம், இப்ரங்களினிய பஞ்சாணுவிரதங்க
ளில் மது, பலாண்டு (உள்ளி) முதலான ஷேஷத்திரவியங்
களை விட்டு, தபத்திவாசயனாதி (குடேறிய கல்லிப்பெத்
தல் முதலிய) உக்கிரதபகிணை யாகரிக்கிற முனிவிருத்திக
ளையும், வமசந்திர, நாகசந்திர, நேமிசந்திர, மேகசந்திர,
மாகசந்திர, அருகதி, ஆதிநாத, அக்தன, பாரிசுவநாத,
சௌக்த, சுருதிகீர்த்தி, ப்ரீமத் காமரகித முனிக்ஷாமி
முதலான இருபத்துநான்கு தீர்த்தகரமுடைய கரித்திரங்க
ளையும், ஸ்யாதஸ்தி (என்றுமிருத்தல்), ஸ்யாநாஸ்தி
(என்றுமின்மை), முதலான சத்தபங்கிகளையும், சீவ, சசீவ,
நீரகீவ, நீரக்சர, ஆசிரம, புந்த, மோக்ஷமென்னும் சத்த
பதார்த்தங்களையும் பிரதிபாதிப்பது.

பௌத்தமாவது செளத்திராந்திரம், வைஷ்ணவம்
யோகாகாரம், மாத்ரியமிகமென நான்கு பிரகாரமாய்ப்
பிருகிவியாதி புத்தியந்தமான இருபத்துமூன்று தத்துவ
வடிவப் பிரபஞ்சம் திபச்சுவாலையைப்போல க்ஷணிகமாத்
திர மென்று பிரதிபாதிப்பது.

இதற்குமேல் ஷேஷகர்மகாஸ்திரங்க ளுண்டு.
அவை சத்தியநாதர், சலோகநாதர், ஆதிநாதர், அநாதிரா
தர், அகுனித நாதர், மதங்கநாதர், மச்சேந்திரநாதர், பட்டேந்
திரநாதர், கோரக்கநாதர் என்னும் நவநாத சித்தர்கனால்
கற்பிதமான கௌளயாமனாதி இம்மைசமைதுனாதி ஷேஷ
கர்மமுள்ள காஸ்திராந்திரந்தீர். அவை அபிசார கர்மசனி
த வியாதியாதியால் அகாலமிருத்துரூபமான மரண சுழ
த்தி விஷமூர்ச்சாதிருப மோகனமும், அக்கினிஸ்தம்
பனம், ஜலஸ்தம்பனம், இந்திரியஸ்தம்பனம், கடகஸ்தம்ப
னம், சிங்நுவலஸ்தம்பனம், கதிஸ்தம்பனமுதலிய ஸ்தம்பன
மும், பூர்வகங்காபிரய விரகனாத்மகமான உச்சாடனமும்,
வஸ்திராபரண வர்க்கன் வனிதாதி வஸ்துக்களோ ஸிஜஸ்தா

னத்திலிருந்து அழைப்பிக்கும் ஆகருஷணமும், பிராண
சினேகிதமானவிடத்தில் அஞ்சியோர்நியவிரோதமுண்டாக்
குகிற வித்வேஷணமும், இராஜவசியாதி வசியங்களுமான
ஷட்கர்மங்களுமாகிய இவைகளையும், சுராசுர பூதக்கிரகா
வேசங்களையும், பாதுகாசித்தி, அஞ்சனசித்தி, குடிசாசித்தி,
மூலிகாசித்தி, ரசவாத மென்பவற்றையும் பிரதிபாதிக்கும்.

சாக்தேய பாஞ்சராத்திரங்கள்.

இதற்குமேல் சத்திதத்துவவாசி யென்னும் ஒரு ஆத்
மாவினாலும், வாசுதேவனாலும் கிரமத்தில் பிரதிபாதிக்கப்
பட்ட சாக்தேயம், பாஞ்சராத்திரமென வேறு சாஸ்திர
மிரண்டு. அவற்றுள்,

க. சாக்தேயம் சடாகடப்பிரபஞ்ச மெல்லாம் சத்தி
பரிணாமமென்றல் முதலிய மதவிஸ்தாரஞ்செய்வது.

உ. பாஞ்சராத்திரம் பிருதிவியாதிமானசமீருண இரு
பத்துநான்கு தத்துவங்கட்குமேல் குணமூலத்தவ்வடிவ
வாசுதேவனால் சகத்தினது இத்தத்தின்பொருட்டுண்டான
சங்கருஷண அஸிருத்த பிரத்தியுமன கிருஷ்ணரென்னும்
நால்வரா லுற்பத்திமுதலிய தொழில்களாமென்று பிரதி
பாதிப்பது.

சாதாரண சாஸ்திரபஞ்சகம்.

இதற்குமேல் இலேளகிகம், வைதிகம், அத்தியாத்
மம், அதிமார்க்கிகம், மந்திரமெனப் பஞ்சவித சாஸ்திரங்
களுள். அவற்றுள்,

க. இலேளகிகசாஸ்திரம்.

தன்வந்திரிமுதலியோரார் சொல்லப்பட்ட ஆயுள்
வேதம், தண்டம், நீதி, சிற்பம் முதலான சாஸ்திரம். அது
திருஷ்டபலன்களைப் பிரதிபாதிப்பது.

உ. வைதிகசாஸ்திரம்.

ஜைமினி, அக்ஷபாதர், கணாதரென்னும் இருவக
ளால் கிரமத்திற் சொல்லப்பட்ட பூர்வமீமாம்சை, நியா
யம், வைசேடிகமெனத் திருஷ்டாதிருஷ்டபலன்களைப்
பிரதிபாதிக்கும் சாஸ்திரத்திரய முண்டு. அவற்றுள்,

க. பூர்வமீமாம்சையென்பது உபக்கிரமஉபசங்கா
ரமுதலான ஷட்விதலிங்கதாற்பரியத்தால் வேதவாக்கிய
விசாரபூர்வகமாய்ச் சோதிஷ்டோமயாக்ஷி கர்மங்களை
விதிக்கிரமமாகச் சொல்லுவது.

உ. நியாயமாவது கௌதமராற் செய்யப்பட்டுப் பிர
மாணம், பிரமேயம், சம்சயம், பிரயோசனம், திருஷ்டாந்
தம், சிந்தாந்தம், அவயவம், தர்க்கம், கிர்ணயம், வாதம், ஜல்
பம், விதண்டை, உத்துவாபாசம், சலம், சாதி, நிக்கிரக
ஸ்தானமென்னும் சோடசபதார்த்தங்களையுஞ் சொல்லிப்
பிரபஞ்சத்துக்கு ஈச்சரணே கர்த்தாவென்று நிச்சயிப்பது.

ங. வைசேடிகமாவது கணாதராற் செய்யப்பட்டுத்
திரவியம், குணம், கர்மம், சாமானியம், விசேஷம், சமவா
யம், அபாவமென்னும் சத்தபதார்த்தத்தைச் சொல்லுவத
னால் பிரபஞ்சொருபத்தை விவகரிப்பது.

ஊ. அத்தியாத்மசாஸ்திரம்.

கபிலர் பதஞ்சலி வியாசரென்னு முனிவர்களால் கிர
மத்திற் சொல்லப்பட்ட சாங்கியம், பாதஞ்சலம், வேதாந்
தமென ஆத்மஞானபலன்களுள்ள மோக்ஷப்பிரதிபாதக
அத்தியாத்மசாஸ்திரத்திரய முண்டு. அவை பாஷிய
வியாக்கியானாதிகளோடுகூடிய சாங்கியகுத்திரம், யோக
குத்திரம், பிரஹ்மகுத்திர மென்பவாம். அவற்றுள்,

க. சாங்கியம் வித்தியநிர்மலமான ஆத்மசந்திநானதி
தில் குணத்திரயவடிவமான பிரகிருதியே மகத்ததுவாதி

இருபத்தைந்து தத்துவஞ்சொருப இகத்தாமென்று விவகரிப்பதே சம்சாரபந்த மென்றும், சத்துவாதி குணத்திரயக்கிரமத்தால் சிலேட்டெய்ப்பிரகிருதி பித்தப்பிரகிருதி வாத்தப்பிரகிருதியிலுள்ள காந்த குரோத மூடாதி குணங்களோடுகூடிய உத்தம மத்கிம் அதம புருஷத்திரயம், வர்ணக்கிரம முதலானவைக ளுண்டா மென்று சொல்லுவது.

உ. பாதஞ்சலம் இயமசியமாதி அஷ்டாங்கயோகத்தால் மனோரிச்சல முண்டாய மோகூசித்தியா மென்று சொல்லுவது.

க. உத்தரமீராயினல சகல உபசிஷதா த்தத்தையும் சொல்லும் வேதாந்தம். அது பிரபஞ்சத்துக்கு மித்தியாத்துவஞ் சாதித்தலால் பிரஹ்மாத்ம ஐக்கியத்தை வர்ணிப்பதாய் ஞானிகளா லங்கிகரிப்பட்டதானும், அத்யாத்மமதம் பரஸ்கரீர்தம், மரியாதாதம், சத்தபிரஹ்மவாதம், கிரீடாப் பிரஹ்மவாதமென நான்கு பேதமாய் இவற்றின்கண் அதுக்தமாய் இவற்றிற்கு மேலாயுள்ளது * அநிர்வசநீயக்கியாதி.

அதிமார்க்கிகளாஸ்திரம்.

மாயாதத்துவ வித்தியாதத்துவ காலத்தத்துவ வாசிகளான ருத்திரரீற் சொல்லப்பட்ட பாசபத காபாலிக

* அநிர்வசநீயக்கியாதி யென்பது ரஜஜ்ஞசர்ப்பம் சத்தென்றாவது அசத்தென்றாவது சொல்லத்தக்காது போல அவித்தையும் அதன் காரியமான பிரபஞ்சமும் சத்தென்றாவது அசத்தென்றாவது உறுதியாய்ச் சொல்லத்தகாத தென்றறிந்து சொல்லுதல். இதன்விரிவை விருத்திப்பிரயாகரம் விசாரசாகரம் விசாரசந்திரோதயமுதலியவற்றிற் காண்க.

மாவிரதமென அஃமிமார்க்கிக் கநஸ்திரத்திரய முண்டு.
அவற்றுள்,

பாசப்தம் மாயைகர்மமென்னும் பாசமிரண்டையும்
சொல்வது.

காபாலிகம் நரகபாலபிக்ஷாடனிகனைச் (தலையோட்
டில் பிச்சைவாங்குதல் முதலியவற்றைச்) சொல்வது.

மாவிரதம் அஸ்திராணிகளை (எலும்புதரித்தல்முத
லியவற்றை)ச் சொல்வது.

மந்திரசாஸ்திரம்.

பரமேசுவரனாற் செய்யப்பட்ட மந்திரமே மேரகூங்
கமான கரியை கிரியை யோக ஞான முதலியவற்றைத்
தருவதா மென்பது.

நாநாமதஸ்தாதிருபணம்.

ஆத்தமநிருபணம்.

இவ்வாறு சொல்லப்பட்ட முதற்கு எல்லாவற்றிலும்
நிருபிக்கப்படும் ஆதமசொருபமாவது. —

சார்வாகர் ஆத்மா தேதமே யென்பர்.

சார்வாக ஏகதேசிகள் ஆத்மா இந்திரியமே யென்
பர்.

இரணியகர்ப்பரென்னுஞ் சார்வாக ஏகதேசிகள் ஆத்
மா பிராணனே யென்பர்.

ஐஜநர் ஆத்மா தேகா திவிலக்தணமாய்த் தேகபரி
மிதமாய் (உடல் அளவினதாய்) சங்கோச விகாசதாமமு
டையதா யிருப்ப தென்பர்.

பெளத்தர் ஆத்மாயுத்தியே மென்பர்.

கௌளயாமள சாத்தேயகுருக்கள் ஆத்துமா ஆநந்த
மே மென்பர்.

பாஞ்சராத்திரிகள் ஆத்மா நாடிமத்திய லுள்ள
தாய் அனுபரிமாணமாகவேயிருக்கு மென்பர்.

இலேனகிகர் ஆத்மா தேக புத்திர களத்திராதி
வடிவின தென்பர்.

மீமாம்ஸாபேதரான பார்ப்பர் பிரபாகரர் ஆத்மா
ஸ்வதப்பிரமாணமான (தானே பிரமாணமாவதாகிய) ஞான
சொருப மென்பர்.

கியாயவைசேடிகர் ஆத்மா ககனம்போலப் பரம
மகத்பரிமாணமாய்ப், பாஷாணம்போலச் சடருபமான
லும், மனோசையோகத்தால் ஞானுதி சொற்பதர்மமுடை
யதர் மென்பர்.

சாங்கிய பாதஞ்சலிகர் ஆத்மா அசங்க சின்மத்திர
மென்பர்.

வேதாந்திகள் ஆத்மா ஞெய்திசத்தாமத்திர அத்
வீதிய மென்பர்.

பாசுபத காபாலிக மாவிரதிகள் ஆத்மா நித்திய
வியாய்க் சைதநீய மென்பர்.

மாந்திரசமிஞ்ஞக (மாந்திரிகரென்னும் பெயருடைய)
இத்தாந்திகள் ஆத்மா நித்திய வியாய்க் ஞானக்கிரியா
சொருப மென்பர்.

நாநாமதஸ்தர்களுடைய

மோக்ஷலக்ஷணம்.

இனி இவ்வெல்லாச் சமயவாதிகளாலும் பிரதிபாதிக்கப்படும் மோக்ஷலக்ஷணமாவது :—

சாரீவாகர் மரணமே மோக்ஷ மென்பர்.

ஜைநர் ஆகாசமத்தியில் உத்தரோத்தரகமனமே (மேன்மேற்செல்லுதலே) மோக்ஷ மென்பர்.

பௌத்தர் சுகதுக்காதிகளால் மயக்கப்படாம லிருக்கும் சுத்தபுத்திசந்ததியே மோக்ஷ மென்பர்.

கௌளயாமளர் ஆகாசகமனாதி சித்திப்பிராப்தியே மோக்ஷ மென்பர்.

சாக்தேயர் ஆநந்தப்பிராப்தியே மோக்ஷ மென்பர்.

பாஞ்சராத்தீரிகள் வாசுதேவாத்மகப் பிரகிருதியில் சொருபக்கேடின்றி அடங்குவதே மோக்ஷ மென்பர்.

இலேளகிகள் இகலோகத்தில் புத்திரதாராதிகளுடன் கூடி வியாதியாதி துக்கமில்லாமல் சுகத்திலிருப்பதே மோக்ஷ மென்பர்.

ஸ்ரீவம்மாமிஸகர் சுவர்க்காதி லோகப்பிராப்தியே மோக்ஷ மென்பர்.

நியாய வைசேடிகர் ஆத்மா சரீரேந்திரியாதி இருபத்தொரு துக்கத்தின் அத்தியந்த நாசத்தால் பாஷாண்ம் போலிருப்பதே மோக்ஷ மென்பர்.

சாங்கியர் பிரகிருதி புருஷவிவேகத்தால் அவித்தை நாசமாவதே மோக்ஷ மென்பர்.

பாதஞ்சலிகர் யேனாகாபிநியாச பஸத்தால் மனோலய
வாயிலாக அஞ்ஞான மழிவதே மோக்ஷ மென்பார்.

வேதாந்திகள் பிரஹ்மாத் துமவைக்கிய ஞானத்தால்
விவக்ராது சம்சாரபந்தவிருத்தியே மோக்ஷ மென்பார்.

பாகபதர் பிரவாகேசுவரத்துவத்தால் ஈச்சரத்துவம்
அந்நியருக்குக் கொடுத்து ஆத்மா ஞெப்திமாத் திரமா
யிருப்பதே மோக்ஷ மென்பார்.

காபாலிக மாவிரதிகள் கர்த்திருத்வமான சம்சாரபா
வத்தை விட்டு ஞெப்திமாத் திரமா யிருப்பதே மோக்ஷ
மென்பார்.

மாந்திரசமீஞ்ஞக சித்தாந்திகள் ஆத்மா* சபித்து
வாதித (ஆறத்துவாக்களுக்கப்பாற்பட்ட) சிவசமானத்
துவமாவதே மோக்ஷ மென்பார்.

இவ்வாதிகளில் சார்வாகர், ஜைனர், பெளத்தர்,
மீமாம்ஸகர், சூனியசாகிய இவர்கள் ஈர்ச்சரவாதிகள்;
மற்றையர் சேசரவாதிகள். இம்மகாவாதிகளில் சார்வா
காதிக ளனைவரும் பேதவாதிகள்; வேதாந்தியொருவனே
ஆபேதவாதி.

பதினான்குவித்தை.

இப்படிச் சொல்லப்பட்ட சாஸ்திரங்களுள் பேதம்-
ச, வேதாங்கம்-ச, ஸியாயமீமாம்ஸகன்-உ, ஸமிருதிபுரா
ணங்கள்-உ, ஆக இவை சதுர்த்தச (பதினாறு) வித்தை
யெனப்படும்.

* மந்திரம், பதம், வர்ணம், புவனம், தத்துவம், கலை
என அத்துவா (வழி) ஆறும். இதனை சிவஞானசித்தி
யார் எட்டாம் குத்திரத்தில் விரிவாய்க் காணலாம்.

மீமாம்ஸாசாஸ்திர விவரம்.

இச்சூத்தரத்ததவிததையுள், மீமாம்ஸையானது மிகவும் விசேஷமாய் இருபது அத்தியாயமாய் அந்தத்ததைச் சொல்லுந்தன்மையால் இரண்டு பாகமாக அவற்றுள் முதற்பாகம் ஜைமிநிசூத்திரரூபமாய், பன்னிரண்டு அத்தியாயமாய், கர்மகாந்திரூப் பிரதிபாத்தமாய், லோகவேதாதிகரண மென்றல் முதலிய ஆயிரம் அபாயங்களால் பூர்வமீமாம்ஸை யென்னப்படும். அந்த ஜைமிநிசூத்திரத்துக்குச் சபரரால் சாபிரமென்னும் பாஷியஞ்செய்யப்பட்டது. அதற்கே பட்டாசாரியரால் வார்த்திகரூபத்தில் பாட்டமென் றொருமதாந்தரஞ் செய்யப்பட்டது. அந்தப்பட்டருடைய சிஷ்யரான பிரபாகரரால் அந்தச் சாபர பாஷியத்துக்கே பிரபாகரமென் றொருமதாந்தரஞ் செய்யப்பட்டது.

இரண்டாம்பாகம் வியாசசூத்திரரூபமாய் எட்டத்தியாயமாய்ப் பிறஹ்மாத்துமகம் பிரதிபாத்தத்தால் உத்தரமீமாம்ஸை யெனப்படும். அதனுள், பூர்வம் நான்கத்தியாயமும் தேவநாகரகாடமாய். அதில் மந்திரவாதத்தைப்போல் தேவதாலக்ஷணங்கள் பலபத்திரராமரால் பிரதிபாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

வேதாந்தசாஸ்திரம்.

உத்தரமான நான்கத்தியாயமும் பிரஹ்மகாண்டம். அது பிரஹ்மாத்துமவைத்தியப் பிரதிபாத்தமாய்ச் சங்கராசாரியரால் பாஷியஞ் செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்தப் பாஷியத்துக்குப் பஞ்சபாதிகையென்னும் உரை செய்யப்பட்டு அதற்கே விவரணாசாரியரால் விவரணஞ் செய்யப்பட்டது. அன்றியும் அச்சங்கரபாஷியத்திற்கே வார்த்திகம். காமாநந்தியம். பிரஹ்மவித்தியாபரண முத

விய அநேக வியாக்கியானங்களும் வாசஸ்பதிமிசிரரால் பாமதிசியந்தனமென்னும் ஓர் உரையும், அவ்வரைக்குக் கல்பதருவென்னும் வியாக்கியானமும், அதற்குப் பரிமள மென்னும் உரையு முளது. இவ்வாறு விரிந்த சித்தாந்த மாகிய நூல்களே வேதாந்தசாஸ்திரமாம்.

பிரகரணோற்பத்திமுற்றிற்று.

வேதாந்தவிஷயம்.

சூத்திரலக்ஷணம்.

சொற்ப எழுத்துக்களையுடையதாய்ச் சந்தேகமின்றிய சாரமுடையதாய் எல்லாவிடத்தும் பிரவிருத்திக்கப்படுவ தாய் எதனாலும் தடுக்கக்கூடாத தோஷமின்றிய வாக்கியம் சூத்திரமெனப்படும். இத்தன்மைய சூத்திரங்களின் சமுதாயவடிவமாய்ச் சகலவிபரிதங்களின் அர்த்தங்களையும் நிர்ணயிப்பது ஸ்ரீ வியாஸாசாரியரார் செய்யப்பட்ட பிரஹ்மசூத்திரம்.

பாஷியலக்ஷணம்.

அச்சூத்திராதிவடிவ முதலநூலிலுள்ள பதங்களைக் கொண்டு அதன் தாற்பரியவடிவத் தன்பதங்களைக் கூறிப் பின் முதலநூலிலுள்ள பதங்களையறாசரித்த பதங்களால் தன்பதங்களை விவரித்தல் பாஷிய மெனப்படும். அத்தன் மையபாஷியம் அநேகமிருக்கினும், இங்கு ஸ்ரீ சங்கராசாரியஸ்வாமிகளால் செய்யப்பட்ட பாஷியமே அங்கீகாரம்.

அதிகரணலக்ஷணம்.

அந்தப்பாஷியத்திலுள்ள விஷயம், சம்சயம், பூர்வய ழும், சித்தாந்தம், சங்கதியென்னும் ஐந்தவயவங்களோடு

கூடிய நியாயமே அதிகாரணமாம். இதனை மேற்காட்டிய பிரஹ்மகுத்திரங்களுக்கு ஸ்ரீ வித்தியாநணியஸ்வாமிகளியற்றிய “வையாசிகலியாயாதிகரணமாலை” யிற்காண்க.

மங்களாசரணத்திரயம்.

ஆசர்வாதம் (வாழ்த்து), நமஸ்காரம் (வணக்கம்), வஸ்துநிர்த்தேசமெ (பொருளியல்புகரைத்தலெ)னு மிவை சாஸ்திராரம்பத்திற் செய்யப்படும் மங்களாசரணத்திரயமாம்.

வியாக்கியானபஞ்சலக்ஷணம்.

மூலகிரந்தந்திலுள்ள பதம், பதார்த்தம், வாக்கியயோசனை, வினா, விடையெனு மிவை வியாக்கியானபஞ்சலக்ஷணமாம்.

அந்வயபஞ்சலக்ஷணம்.

அவ்வியாக்கியானங்களிலுள்ள விசேஷணம், விசேஷியம், கர்த்தா, கர்மம், கிரியை யெனுமிவற்றின் சம்பந்தமே அந்வயபஞ்சலக்ஷணமாம்.

அநுபந்தசதுஷ்டயம்.

விஷயம், சம்பந்தம், பிரயோசனம், அதிகாரமெனு மிவை அநுபந்தசதுஷ்டயமாம். அவற்றுள்,

க. ஜீவப்பிரஹ்ம வைக்கியமே நூலின் விஷயம்.

உ. பிரஹ்மத்திற்கும் நூலிற்குமுள்ள பிரதிபாத்தியப் பிரதிபாதக பாவமே (சொல்லப்படல் சொல்வதெனுந் தன்மையே) சம்பந்தம்.

ங. சகல துக்கநிலிருத்தியின் வேறுகாத சுவசொரூபத்தில் நிலைத்தலாகிய நித்தியாநந்தவடிவ மேரக்ஷமே பிரயோஜனம்.

சு. சாதனசதுஷ்டய சம்பன்னனே, அதிகாரி, வேதாந்த
 சிரவண மனன நிதித்தியாசனங்களுக்குத் தம்மஜிஞ்ஞா
 ணபூர்வகமாய்க் கர்மகாண்ட சித்ததணுன சற்சுரோத்திரி
 யனே அதிகாரியென்று சொல்லப்படுவதோடு பிரஹ்
 மஞான சாத்தியமான் மோக்ஷம் சாதிமுதலிய நிர்ப்பந்தங்
 களில்லாமல் பரிபுக்குவாந்தக்கரண மொன்றினாலேயே
 அடையப்படுவதாயி நுத்தலால் சாதனசதுஷ்டயசம்பன்
 னனேபிரஹ்மவித்தைக்கு, அதிகாரி யென்பது சித்தாந்தம்.

சாதனசதுஷ்டயம்.

சித்தியாசித்தியவஸ்துவிவேகம், இகாமுத்திரார்ந்த
 பலபோக விராகம், சமாதிஷ்டகசம்பத்தி, முமுட்சுத்து
 வமெனும் நான்கும் சாதனசதுஷ்டயமாம், அவற்றுள்,

க. சச்சிதானந்தரூபமான ஆத்மாவே சித்தியம், மற்ற
 அசிருத (அசத்து) ஜடதுக்கவடிவ துவைவதப்பிரபஞ்ச மெல்
 லாம் மித்தையென்று விசாரித்துத் திடமாய்த் தெளிவதே
 நித்தியாநித்தியவஸ்துவிவேகம்.

உ. இகபரங்களினுள்ள மால்சந்தனவனிதாதி விஷயங்களைல்லாம் கர்மஜந்நியமாகையால் அசித்தியமும்,
 ஈட்டுங்காலத்துக் கஷ்டதாத்தியமும், அதுபவாந்தத்தில்
 விரஸத்தன்மைக்குக் காரணமுமாய் அறுபனையினையடுத்து
 ஞானப்பிரதிபந்தகமா யிருப்பதனால் சித்தியாந்தபதப்
 பிரதிபந்தகமான இச்சம்சாரம் துக்கரூபமுமா மென்று
 தெரிந்து, அவற்றை நாய்வாந்தியெய்த அன்ன மூத்திர புரி
 ஷகங்கைப்போல மனதிற பற்றுகையே இகாமுத்திராரிந்த
 பலபோதவிராகம்.

ஈ. சமாதிசட்டுணசித்தியே (ஆறு குணங்களைப்
 பெறுதலே) சமாதிஷ்டகசம்பத்தி.

யுஞ் சற்குருசேவையாவது ஆப்தம், அங்கம், ஸ்தானம், சத்பாவ, மென்பனவாம், அவற்றுள்,

க. குருவுக்கு அநுகூலவீருத்தியே ஆப்தம்.

**இ. குருபாதப்பிர்க்காள்-இத்யே அங்கம். (பிர
கூடாளனம்-குழுவதுல்.)**

நா. குருவின் கிரக்கேத்திராதிரகூணையே ஸ்தா
நம்.

சு. ஸ்ரீகுருவை ஸாஷாத் பரமசிவனைக் கருதும்
விசுவாசமே சத்பாவம்.

அதிகாரத்திரயம்.

காங்காண்டி, பக்திகாண்டி, ஞானகாண்டியென் வேறு
மூன்றதிகாரிக ள்ளர். அவர்களுள்,

க. தேக்ககிரகங்கிருத்தாதிதளில் கிரமமாக வானெ
னெதன்னும் அகந்நைதமமதைகளுள்ளவனே தர்மதாண்டி.

உ-சகலக் கிரியைகளையும் ஈசீசரார்ப்பயணஞ் செய்பவனே பக்திகாண்டி.

௩. சகல கார்த்துக்குந் தரின் சாட்சி யென்பவனே
ஜானகாணம்.

அதிகாரபஞ்சகம்.

கர்மி, முழுக்ஷு, அப்பியாசி, அதுபவி, ஆளுடனென
வேறு ஐந்ததிகாரிகளுள். அவர்களுள்.

க. மூட்சனத்தால் தன்னாதிக்கமமாத்திரம் பிடித்து நூறு சனத்தில் முத்தனாகிறவனே கர்ம.

உ. ஜகம அசத்தென்று ஜெளிந்து ஆத்மகாமநிஷ்ட
புறையு முன்று ஜன்மத்திள் முத்தனாகிறவனே முழுகூடா.

நூ. சொப்பனம்போலப் பிரபஞ்சம் மித்தையெ
ன்று அறிந்து அப்பியந்தரத்தில் (உள்ளே) தியானித் தர்

மயுத்தைய் இரண்டுஜன்மத்தில் முத்தனாகிறவனே அப்யாசி.

ச விவகாராபேட்சையை விட்டு விவேகதற்பரூய் ஏகஜன்மத்தில் முத்தனாகிறவனே அநுபவி.

டு. விசுவகிருதி (உலகநிலை) தோன்றும்ல் ஆத்மஞானத்தால் சத்தியோமுத்தி யடைபவனே ஆருடன்.

இவ்வைவரும் முறையே ஒருவரினொருவர் ஏற்றமுடையராவர். மற்றும்,

(க) ஜகமென்னும் தாம்ரைக்கொடிக்கு மூலம் யாதோ வென்னும் விசார்முக்கத்தால் ஸ்ரீகுருவை யடைந்து பிரஹ்மஞானியாய் மோகும்பெறு மவனொருவன்.

(உ) தேசா திகள் அசித்தியமென்றறிந்து பேர்காபேட்சை தோன்றும்ல் ஸ்ரீகுருவை யடைந்து பிரஹ்மஞானியாய் முத்திபெறு மவனொருவன்.

(ங) ஓர்குருவானவர் தம் சிஷ்யனுக்கு உபதேசஞ் செய்வதைக் கேட்டு அகஸ்மாத்தாக ஆத்மஞானியாய் லிருவாணபதம்பெறு மவனொருவன்.

இப்படி-விவேக விரக்தி தெய்வகதிகளால் ஞானம் பெற்று முத்தராவோர் மூவருளர்.

குருலக்ஷணம்.

விதிப்படி அத்தியயனஞ்செய்து வேதாந்தநிஷ்டனாகிச் சரணாகதிமடைந்த சிஷ்யனுக்கு மற்றபடியும் சம்சயம் வாராதபடி தத்துவோபதேசஞ்செய்து அஞ்ஞானத்தைப் பரிகரிப்பவனே குரு வென்று தெரிந்துகொள்ளப்படுவான்.

அஷ்டகுரு.

குரவர் சாதகரான சிஷ்யருக்கு உபதேசஞ்செய்யும் அதிகாரபேதத்தால் போதககுரு, வேதககுரு, நிஷித்ச

குரு, காமியகுரு, குசுக்குரு, வாசுக்குரு, காரணகுரு, விசித்
குரு வென என்னவகையாவர். அவர்களுள்,

(க) சாஸ்திரார்த்தம் போதிப்பவனே போதகதந்.

(உ) தத்துவதரிசகனே வேதகதந்.

(ஊ) வசியாகருஷணதிகளால் இகலோகத்திற் சுக
மும், பரலோகத்திற் துக்கமும் கொடுக்கிறவனே நிஷித்த
தந்.

(ச) புண்ணியகர்மோபதேசத்தால் இகபரங்களில்
சுகமெய்தப் பண்ணுமவனே காமியதந்.

(இ) விவேகமுகத்தால் சமதமாத்ரிஷ்டகுணப்பிரதா
யகனே துச்சதந்.

(ஈ) விஷயமித்தியாதரிசனத்தால் ஆத்மா தூராகப்
பிரதாயகனே (ஆத்மாவினிடத்துப் பிரியத்தையுண்டு பண்
னுமவனே) வாசகதந்.

(ஏ) ஆத்மப்பிரஹ்ம் ஐக்கியஞானப் பிரதாயகனே
காரணதந்.

(அ) சம்சயத்தைப் போக்கும்வாயில்க ித்தியமுத்
திப்பிரதாயகனே விகித்தந். (பிரதாயகன்-தருவோன்.)

சிஷ்யன்விதிவதுபகந்ததுவிம்.

முன் அதிகாரிக ளென்னப்பட்ட டேருள் ளொருவன்
தாபத்திரயாகினியால். இவ்வும்பி வியாகுலசித்தனாய்
கூன் யார் டேனக்கு இச்சமுகாரம் எப்படி வந்தது. 1-இது
எவசால் சிவர்த்தியாகு மென்று விசாரித்துச்சகல் பிரபுத்து
மும் விட்டுப், பத்திரம், புஷ்பம், பழமுதலியவற்றை யேர்
தியகரத்தனாய் வித்தை (கல்வியறிவு) விநயம் (அடக்கம்)
வைராக்கியமுதலிய நற்குணங்களுடன் ஷட் குண ஐசுவ
ரிய சம்புன்ன சரோதிரியப்பிரஹ்ம்சிஷ்டரான குருவை
படைந்து,

॥ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरुपपन्नं ॥

नादविन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

சைதன்னியமும், சாசுவதமும், சாந்தமும் ஆகாயத்திற் கப்
பாற்பட்டதும், நிரஞ்சனமும், நாதபிந்துக்களுக் கப்பாற்
பட்டதுமாகிய அந்த ஸ்ரீகுருவிற்கு நமஸ்காரம்.

என்னும் அஷ்டமந்திரபூவகமாய் இருபதம், இரு
கை, இருதோள், மாட்பு, நெற்றி என்னும் அஷ்டாங்கமும்
நிலத்திற்படப்பணிந்து, பின்னெழுத்து பயபத்தியினாலே
அடிமைத்தன்மை மிகுந்து, கரகமலங் கூப்பித் தனது கீழ்
மையுங்காட்டி, குருமகிமையுங் கொண்டாடி, ஞானம், வை
ராக்கியம், பலம், ஐகவரியம், கீர்த்தி, ஸ்ரீயென்னும் சட்
குணசாமக்கிரியால் பகவானாகிய சற்குருவே! எவ்வாறு
எனக் கித்தப் பவபிந்தம் விடுபடு மென்று விண்ணப்பஞ்
செய்வதே சிஷ்யனது விதிவதுபசநீநத்துவமாம். (விதிப்
படி சுரணமடையுந் தன்மையாம்.).

ஸ்ரீகுருவினுபதேசம்.

இப்படி உபசந்நன சிஷ்யனுடைய அதிகாரத்தைப்
பரீக்ஷித்துக் கிருபாதோக்கத்தாற் பார்த்து அஞ்சேலே
ன்று அபயகரஞ் சரசில் வைத்து சுருதியுத்தியதபவங்
ளால் அவன் தேகாதி அநாத் துமபுத்தியை தேதித்து, நீ
யே பரப்பிரகம் மென்று உள்ளபடி யறிவிப்பதே ஸ்ரீகுரு
வினுபதேசமாம்.

உபதேசக்கிரமம்.

அவ்வுபதேசக்கிரமத்தில் உத்தேசம், லக்ஷணம், பரீ
க்ஷை யென்னும் மூன்றும் உபதேசக்கிரமமாம் (போதப்
பிரகாரமாம்). அவற்றுள்,

க. தர்மநாசகரித்திருந்திற இஷ்டமான வஸ்துவினு
டைய நாமமாத்திரங் கிரத்திக்கிறத உத்தேசம்.

உ. ஆடுதோலுள்ளது ஆவென்பதுபோல அந்தவஸ்துவின்
அசாதாரணதாமஞ்சொல்லுவதே (சிறந்த குறியுரைப்பதே) இலக்கணம்.

ங. இலக்கியவஸ்துவிற்கு அவ்விவக்கண முண்டோ
விவசையோ வென்று விசாரித்துப்பார்ப்பதே பரிகை.

பிரமாணலக்கணம்.

ஒர் வஸ்துதித்திக்குப் பிரமாணம் வேண்டும்.

பிரமேயங்களின் யதார்த்தஞானத்திற்குக் காரணங்களான
சகவர அதிருஷ்ட காலகர்த்திரு காரணதிகளோடு
ஞானோற்பத்தியிப்பாராசிரயமான அசாதாரணமேது
வே பிரமாண மெனப்படும்.

அது பிரத்தியக்ஷம், அனுமானம், ஆகமம், அருத்தாபத்தி,
உபமானம், அதுபலப்தி, சம்பவம், ஐதீக மென்று
எட்டுவகைப்படும்.

ஆவற்றுள்,

க. கடமுதலியவற்றைக் காண்டலாகிய சாக்ஷாத்
கர்த்திற்கு முக்கியகாரணங்களான நேத்திரமுதலியனவே
பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணம்.

உ. அக்கினியுடைமையானத்தைச் சம்பாதிப்பதான
தாமமுடைமையானமே அனுமானப்பிரமாணம்.

அது பிரதிஞ்ஞை, ஏது, திருஷ்டாந்த மென்று மூன்று
அவயவமுடையதாம். பிறருக் கறிவித்தற்பொருட்டான
அம்மூன்றனுள், பர்வதம் அக்கினியுடைய தென்பது பிரதி
திஞ்ஞை. யுகையுடைமையால் என்பது ஏது. முடைப்
பள்ளிபோலென்பது சபகஷத்ருஷ்டாந்தம்.

மற்றும் இதற்கு * ஸிகமனமுதலியனவும், சவ்வியபிசாரம், விருத்தம், சற்பிரதிபக்ஷம், அசித்தி, புரதிதம் என்னும் ஹேதுவாபாசதேவாஷங்க எல்லாதிருத்தலும், அது கூலதர்க்கவியாப்தியாதிக எரிருத்தலும் பிராமாணியத்திற்குப் பரம்பரைசசாதகங்களா யிருப்பனவாம். (பிராமாணியம் = பிரமாணமாந்தன்மை).

க. யதார்த்தத்தினைக் கூறும் பரமேசுவரன் ஜகத்தின் ஜீவகோடிகளுக்கு ஆப்தனாயிருப்பதால் வேதங்களும், அதனைமூலமாகவுடைய ஸ்மிருதியுரானே திகாசங்களும், உலகத்தில்கண்டதைக் கூறும் சற்புருஷர் தத்தம் ஆப்தர்களுக்குக் கூறுவனவும், ஆற்றக்கரையில் இரண்டிபுறங்களுனவெனப் பரோக்ஷ அர்த்தங்களை யறிவிப்பனவுமாகிய சத்தங்கள் ஆகம்பிரமாண மெனப்படும்.

இதற்குப் பதம், பதார்த்தம், அந்வயம், ஆகாங்கை, யோக்கியதை, சாகசரியம், தாற்பரியஞானமுதலியன சக காரிகாரணங்களா யிருக்கும்.

ச. (க) பகவண்ணாத தேவதத்தனது தேகபீனத்துவம் (உடற்பருமை) கண்டு காணப்படும் பருமைக்குக் காரணமான இராத்கிரிபோஜனத்தைக் கற்பிப்பதே கிருஷ்டாரித்தாபத்தி (காட்சியருத்தாபத்தி) யாகும்.

(உ) தேவதத்தன் கிரகத்திலிஸ்லை யென்பதைக் கேட்டு, கேட்ட அவ்வசனத்திற்கு வேறிடத்திலிருப்பனென்று நிச்சயிப்பதே சுருதாரித்தாபத்தி (கேள்வியருத்தாபத்தி).

டு. ஆவை யொக்கும் ஆமா வென்னும் வாக்கியத்தைச் சிரவணத்திற் கேட்டவன், வன்மெய்திக் கண்டகா

* ஸிகமனத்தின்கண் லக்ஷணங்களையும், ஏதுப்போலி முதலியவற்றி னிணக்கங்களையும் தர்க்ககௌமுதி. தர்க்கசங் கிரகவுரை ஸ்விசாரசந்திரோதயமுதலியவற்றிற் காண்க.

லத் துண்டாகும் ஆகொப்புமையோடு கூடியபிண்டஞ்
னமே உபமானம்.

சு. நண்டுக் கடமில்லை யென்னும் சிச்சயத்தையுண்டு
பண்ணும் கடத்தோற்றமின்மையே அநுபலப்தி.

சு. ஆயிரமென்னும் எண்ணில் துறென்னும் எண்
னுண்டென்னும் உணர்வே சம்பவம்.

அ. இவ்வாலலிருகூத்தில். இயக்கனுள் என்னும்
உலகவார்த்தையால் வரும் இயக்கவிடயஞானமே ஐதீகம்.

இந்தப்பிரத்தியக்ஷாதிப் பிரமாணங்களுள் துருவாதி
விடயதேசங்களில் பதவி அவ்வவ்வாகா நமாகப் புரிண
மித்த அந்தக்கரணவிருத்தியாதி வைசித்திரியங்களும் அவ்
வவ்விஷ்டான வபாதிபாதிதளும் சம்பிரதாயமான அக்
தியயுன மனஞ்ஞிகளாலும், அநுபவங்களாலும் அறியத்தக்
கனவா யிருக்கும்.

இதிற சமயிகள்கொண்ட கோட்பாடு:

இப்பிரமாணங்களில் சார்வாகனுக்குப் பிரத்தியக்ஷம்
தன்றும், பெளத்தவைசேடிகருக்கு அநுமானத்தோடு
இரண்டும், சாங்கியருக்கு ஆகமத்தோடு மூன்றும், ஜைன
ருக்கும், சியாய ஏகதேசிகருக்கும் உபமானத்தோடு நான்கு
மும், பிரபாகரர்க்கு அர்த்தாயத்தியோடு ஐந்தும், பாட்ட
வேதாந்திகருக்கு அநுபலப்தியோடு ஆறும், பெளராணிக
ருக்குச் சம்பவ ஐதீகங்களோடு எட்டும் பிரமாணமாகும்.

பதார்த்தவிவேகம்.

பாரமார்த்திகம், வியாவகாரிகம், பிராதிபாவிகம்,
துச்ச மென்று பதார்த்தம் நால்வகையாம். அவற்றுள்,

க. சுத்தசிவசைசன்னியம் ஒன்றே பாரமார்த்திகம்.

உ. ஜகாயாதிப்பிரபஞ்சக்க னெல்லாம் வியாவகா
ரிகம்.

க. பழுதையிற்பாம்பு இப்பியெள்ளி காணற்சுவ
முதலியனவே பிராதிபாஸிகம்.

ச. மல்டிமகன் முயற்கொம்புமுதலியனவே அசத்
தெனப்படும் துச்சம்.

பதார்த்தத்துவம்.

மற்றும் அப்பதார்த்தங்களுள்ளும் சிவசூத்திர னென்
றும், பிரஹ்மமாயைக னென்றும், சத்தியமித்தைக னென்
றும், சித்தியாசித்தியங்க னென்றும் இருவகையாகப் பிரி
த்துச் சொல்லப்படும்.

திருக்குத்திருசிய வீவேகம்.

திருக்கென்பது யுக்தியுள்ள திருஷ்டாந்தத்தாற் பொ
ருத்திய விகாரத்தினால் பிரமாணமுடையதாய் உண்
மைப்பொருளை விசாரித்துத் தெளிவதே. இதனோடு திரு
சியமாகிய பிரபஞ்சத்துள்ள சுவகதபேதம் ஸஜாதீயபே
தம் விஜாதீயபேத மென்னும் மூவகைப்பேதங்க ளில்
லாததாம்.

அதற்குதாரணம் வருமாறு:—

க. உலகத்தில் ஒரு விருஷத்திற்குப் பத்திரபுஷ்பர
திகள் வேறாயிருப்பது சுவகதபேத மெனப்படும்.

உ. தன்னைப்போன்ற ஒரு விருஷம் வேறாயிருப்பது
ஸஜாதீயபேத மெனப்படும்.

க. தன்னினும் விலகணமான பாஷாணத்திகள்
வேறுபட்டிருப்பதுவே விஜாதீயபேத மெனப்படும்.

பேதநிராகரணம்

பேதமுழுதும் சுற்பிக்கப்பட்டதா யிருத்தலின்
சொன்ன பேதத்திரயம் சுவ்வைதப்பிரஹ்மமாகிய சுத்த
சைதன்யியத்தின்கண் எவ்வளவு மில்லையென்று திருக்

கிங் கிராகரித்த வெங்கும். சத்துருபப் பிரஹ்மம் ஆகாயம் போல் கிரவயவமாதவின் சத்திற்கு வேறுக ஒருசத்தேயில் லாததாகியும் மற்றைய அசத்வஸ்து அகண்டமாயும் ஒப்பில்லாததாயும் அத்விதியமா (இரண்டாவதில்லாததா) கியும் சுருதி குருவாக்கிய சத்யுக்கி யநுபவங்களின் சித்தாந்த மாவதாய்ப் பிரஹ்மத்தின்கண் பேத முற்றுமில்லாததா கும். ஐகத்காரணமான மாயை யுள்தாய் விஜாதீயபேத மொப்ப வேண்டியதா மெனின் உலகத்தில் சித்திரிகனி டத்துள்ள சித்திரசக்தி வேறுகத் தோற்றத்துபோலச் சன்மாத்திரப்பிரஹ்மத்தில் பிரஹ்மத்திற்கு வேறுகாத சத் தையுடையதான் மாயையின் விலகணத்துவமே யில்லா மையால் பிரஹ்மத்திற்கு விஜாதீய பேத மில்லை யென்று சித்தமாகும்.

இந்த அர்த்தத்தில் பிரமாணமான “ஏகமேவாத்துவி தீய” மென்னும் மிகப்பிரபலமான சித்தாந்த சுருதிவாக்கி யத்துள்ள ஏகம், ஏவ, அத்விதியம் என்னும் பதம் மூன் றற்கும் ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியம், அவதாரணை (சிச்சயம்), துவைதநிலேதமென மூன்று பொருளாதலால் அம்முறையே பிரஹ்மத்தின்கண் சுவகதபேதம் சஜாதீயபேதம், விஜா தீயபேத மென்னும் மூன்று பேதங்களு மில்லை யென்பதே பிரமாணம்.

சுற்பிதத்துவம்.

அத்தியாரோபம் அபவாதமெனக் சுற்பிதத்துவய முண்டு அவற்றுள்,

க. இருப்பதான இரசு, சுத்தி, ஸ்தானுவாதி யில் முறையே இல்லாத சர்ப்பம், இரசிதம், சோரன் முதலிய வை சுற்பித மாதல்போலச் சுத்ருபப்பிரஹ்மத்தில் இல் லாத மாயாப்பிரயஞ்சம் சுற்பிதமாதலே அத்தியாரோப மாய்.

உ. இது சர்ப்பம் மல்ல, இரச்சவே ; இது இரசித மல்ல, சுத்தியே ; இது சோரன்ல்ல, ஸ்தானூவே மென் பதுபோல விசாரமுகத்தால், இப்பிரபஞ்சமெல்லாம் மித் தை, பிரஹ்மமே சுத்திய மென்பதே அபுலாதமாம்.

பிரஹ்மலக்ஷண விவேகம்.

அதத்வியாவிருத்திலக்ஷணம், தடஸ்தலக்ஷணம், சொரூபலக்ஷணமெனத் திருக்குரூபவஸ்துவின் சாக்ஷாத் காரத்துக்கு உபாயத்திரய முண்டு. அவற்றுள்,

க. தேகாதி அநாத்மவர்க்கங்களை யுத்தியால் நே தித்து வின்ற ஆத்மாவை அறிவிப்பதே அதத்வியாவிருத் திலக்ஷணமாம்.

உ. விருக்ஷத்தின் நுனியில் சந்திர னிருப்பதாகக் காட்டுவதுபோலப் பூதாதி ஜகத்காரணமாயிருக்கும் ஆத் மாவை அறிவிப்பதே தடஸ்தலக்ஷணமாம்.

ங. மிகுந்த உஷ்ணப் பிரகாசரூபமே சூரிய னென் பதுபோல ஆத்துமாவின் சக்சிதாதந்தாதி சிகரூப மறிவிப் பதே சொரூபலக்ஷணமாம்.

ஆத்மசொரூபலக்ஷணபஞ்சகம்.

சத்து, சித்து, ஆநந்தம், சித்தியம், பரிபூரண மென் ஆத்மாவின் சொரூபலக்ஷணபஞ்சகமுண்டு. அவற்றுள்,

க. அறிவேன் அறியேன் அறிந்தே னென்பதிலும், காமாதி விருத்திகள் தோன்றுமிடத்திலும், தோன்றாவிடத் திலும், ஜாக்கிராதி அவஸ்தையிலும் தனக்கொருவாதையு மில்லாம லிருப்பதே சத்துநுபமாம்.

உ. சர்வாவஸ்தைகளிலும் விஷயங்களை இடை விடாதறிவதே சித்துநுபமாம்.

ங. பரமப்பிரீதிக்கு விஷயமாவதே ஆநந்தநுப மாம்,

ச. சதேகதிதமாவதே (என்றும் நிலைத்துள்ளதே) நித்தியநுபமாம்.

ரு. சர்வார்த்த சாதகமாகையால் சர்வசம்பந்தத்து வமே பூரணநுபமாம்.

சுச்சிதநந்தமே ஆத்மசொருபமானால், சத்துஞ் சித் தம்போலச் சர்வபத்திவிருத்தியிலும் ஆநந்தரூபத்துக்கு அபிவியக்கி (வெளிப்படுத்தல்) உண்டாகவேண்டும்; அஃ தில்லாமையால் ஆநந்தம் ஆத்மசொருப மல்லவெனின், அதற்குத் திருஷ்டாந்தம் வருமாறு:—உஷ்ணப்பிரகாச மான தீபத்தின் பிரகாசமே கிரகத்தில் வியாபித்திருக்கும்; அதன் உஷ்ணம் வியாப்தமாகாது; ஜலத்தில் உஷ்ணமே பிரகடித்தி (வெளிப்பட்டி) ருக்கும்; பிரகாசம் பிரகடித மாகாது; காஷ்டத்தில் உஷ்ணமும், பிரகாசமுமாகிய இரண்டும் பிரகடமாயிருக்கும். அப்படியே பிரஹ்மத்தின் சத்து பாஷாணிகளில் அபிவியக்திபாகுமன்றிச் சிதந தக்கன் பிரகாசியா. புத்தியின் தமோகுணத்தால் அஞ் ஞானமயமான மூடவிருத்தியிலும், இரஜோகுணத்தால் இராகமயமான குரோதவிருத்தியிலும் சத்துச் சித் திரண் டம் பிரகாகிக்குமே யன்றி ஆநந்தம் பிரகாகியாது. சத்துவ குணத்தால் வைராக்ஷியமயமான சாந்தவிருத்தியில் சுச்சி தநந்த மென்னும் மூன்றற்கும் விளக்கம் காணப்படும். ஆகையா லாநந்தம் ஆத்மசொருபமாம்.

இந்தப் பஞ்சரூபத்துக்கும் உபாதிபேதம் வறுமாறு:—

சத்தித்திரயம்.

வியாவகாரிகசத்து, பிராதிபாஸிகசத்து, பாரமார்த்தி கசத்து எனச் சத்து மூன்றும். அவற்றுள்,

க. சாக்ஷிதத்தினுள்ள கட்டாதிசத்தே விதேககை வல்லியபரியந்தம் சுமுத்திமூர்ச்சைமுதலான் அவன் தையிற் றேன்றாமல் எழுந்தபெழுது முன்போலத் தோன்றுதலால் வியர்வகாரிகசத்தம்.

உ. சத்திகாரசித சொப்பனவிஷயாதிசத்துத் தோ ன்றும்காலத்தல்லாமல் விழித்தகாலத்திலுள்ளவையால் பிராதிபாஸிகசத்தம்.

க. எல்லாக் கற்பனைக்கும் அதிஷ்டாநமாய்த் தே ரு ன்று நடங்கா திருக்கிற பிரஹ்மசத்தே பிரமாந்தீக சத்தம்.

சித்துக் கருஷ்டயம்.

சேவன், சசுரன், கூடஸ்தன், பிரஹ்மமென்னு நான் கும் சித்துச்சதுஷ்டயமாம். இவற்றிற்குச் சலப்பிரதிபிம் பாகாசம், மேகாகாசம், கடாவச்சின்னாகாசம், மகாகாச மெனக் கிரமத்தில் * திருஷ்டாந்தம் நான்குண்டு.

ஆநந்தாஷ்டகம்.

விஷயாநந்தம், பிரஹ்மாநந்தம், வாசனாநந்தம், முக் கியாநந்தம், கிஜாநந்தம், ஆத்மாநந்தம், அத்துவைதாநந் தம், வித்தியாநந்தமென் ஆநந்தம் அஷ்டவிதபேதமாம் அவற்றுள்,

க. வனிதாதி விஷயலாபத்திற் றேன்றுவதே விஷ யாநந்தம்.

உ. நித்திராகாலத்திற் றேன்றுவதே பிரஹ்மாநந் தம்.

* இவற்றின் இலக்கணங்களை ஸ்ரீவிசாரசாகரத் தின் நான்காவது தரங்கத்திலும் ஸ்ரீபஞ்சகசியின் சித்திராதி பத்தினும் விரிவாய்க் காணலாம்.

க. சித்திரை தெளிந்துத் தெளியாவிடத்திற் றேன்
றுவதே வாசனாநந்தம்.

ச. ஸ்தானாஸ்தான் மில்லாத வுபேக்ஷாபுத்தி (வீரு
ப்பு வெறுப்பின்றிய) ஷுணாச்சி)யிற் றேன் றுவதே முக்கியா
நந்தம்.

ரு. யோகாப்பியாசபலத்தால் மனோலயமானவிடத்
திற் றேன் றுவதே நிஜநந்தம்.

சு. பிரியமான வனிதாதி விஷயமத்தியில் தானே
பிரியசொருபுனைன் றறிந்தவிடத்திற் றேன் றுவதே ஆத்
மாநந்தம்.

எ. நாமரூபப் பிரபஞ்சமெல்லா மித்தை, தானே
சத்திய மென்னும் விவேகத்திற் றேன் றுவதே அக்வை
தாநந்தம்.

அ. தத்துவம்வறியாதிமகாவாங்கியஜந்சியுமான அப
ரோகஞானத்திற் றேன் றுவதே வித்தியாநந்தம்.

அபாவசதுஷ்டயம்.

பிராகபாவம், பிரத்துவம்ஸாபாவம், அந்நியோந்நியா
பாவம், அத்தியந்தாபாவமெனப் பிரஹ்மசித்திய பதத்துட்
புகாத * அபாவம் நான்கு. அவற்றுள்,

* க. பிராகபாவம் = உற்பத்திக்கு முன்னில்லாமை.
உ. பிரத்துவம்ஸாபாவம் = அழிவின் பின்னில்லாமை.
க. அந்நியோந்நியாபாவம் = ஒன்றிலொன்றின்மை = ஒன்
றும்ற்றொன்றன்றெனல். ச. அத்தியந்தாபாவம் = முற்று
மின்மை = ஏத்தேசத்தும் எக்தாலத்துமில்லாமை. இங்
நான்கலலாது ஒரு சமயத்திருந்து மற்றொரு சமயத்திலு
மையாகிய சாமயிகாபாவமும் ஒன்றுண்டு. இது முற்கூறிய
அபாவங்களிலடங்குதலால் நான்கென்றார். இதனை விருத்
திப்பிரபாகரதுவற் காண்க.

க. மிருத்திகை முதலியவற்றில் கடாதி முன்னிலை
வாததே பிராகபாவம்.

உ. உண்டானகடாதி, ஜோனிலவாததே பூத்திலும்
சாபாவம்.

ங. கடம்படமலையுட்படம் தடங்கில வென்பதே அந்நி
யோந்நியாபாவம்.

ச. ஆகாயத்தாமரை நல்லகிழித்தன் குழைகொம்பு
முதலியன இவ்வவே இல்லை மென்பதுவே அத்தியந்தா
பாவம்.

பரிச்சேதத்திரயம்.

காலபரிச்சேதம், தேசபரிச்சேதம், வஸ்துபரிச்சேத
மென்பன பிரமஹமத்தின் பூரண பதத்துள் பிராகரிக்கத்
தக்க பரிச்சேதத்திரயமாம். அவற்றுள்,

க. ஒரு காலத்துண்டு ஒரு காலத்திலலை மென்பதே
காலபரிச்சேதம்.

உ. ஒருதேசத்துண்டு ஒருதேசத்திலலை மென்பதே
தேசபரிச்சேதம்.

ங. ஒருவஸ்து இதுவாகும், ஒருவஸ்து இதுவல்ல
மென்பதே வஸ்துபரிச்சேதம்.

ஜீவாதிகாம யேதம்.

முற்கூறிய சித்தின்பேதமான ஜீவ ஈச்சராதிகளுக்கு
நாமரூப விவகார கற்பனையாவது ஜீவனே விசுவன் தைஜ
சன் பிராஞ்ஞனென மூன்றாம். அவற்றுள்,

க. துலசரீர வியஷ்டியபிமானி, வியாவகாரிகஜீவன்,
புத்திபிரதிபலித சைதன்சியன், சிதாபாசன், விசேஷப

ருபன், கேஷத்திரஞ்ஞன், சரீரி, பிரமாத்நுரு, கர்த்திரு, போக்திரு, சமுசாரி, விஷயி, பாவாத்மா, விஞ்ஞானமயன், துவம்பதமுக்கியார்த்தன் முதலியன ஜாக்கிராவஸ்தையபிமானியான விசுவனுக்குப் பரியாயநாமம்.

உ. குக்ஷமசரீரவியஷ்டியபிமானி, பிராதிபாசிக ஜீவன், கொப்பனகற்பிதன் முதலியன சொப்பனாவஸ்தாபிமானியான தைஜசனுக்குப் பரியாயநாமம்.

ஈ. காரணசரீரவியஷ்டியபிமானி, * அவித்தி யோபதிதன், காரியோபாதிதன் என்பன முதலியன சமுத்தியவஸ்தாபிமானியான பிராக்ருதுனுக்குப் பரியாயநாமம்.

ஆத்மத்திரயம்.

ஜீவாத்மா, அந்தராத்மா, பரமாத்மாவென ஆத்மத்திரய முண்டு. அவற்றுள்,

1. தபதாயப்பிண்டம்போலத் தேகங்கட்குள்ளே சம்பந்தித்துச் சகலசமுசார விவகாரமு முன்னவனே ஜீவாத்மா.

2. கமலபத்திரோதகம்போலச் சமுசாரம் பொருந்தியும் பொருந்தாதவனே அந்தராத்மா.

3. உலக விவகாரத்துக்குச் சாக்ஷி சூரியனாதல்போல ஜீவாந்தராத்ம விவகாரங்களின் சாக்ஷியே பரமாத்மா.

சமுசார கற்பனை.

ஜலத்தின் அசைவைச் சூரியனது அசை வென்றல் போலும், மேகமோடச் சந்திர னோடுகின்றதெனல்போ

* அவித்தியோபதிதன் = அவித்தையைபுபாதிபாதிதன் வுடையவன்.

1. தபதாயப்பிண்டம் = காய்ச்சிய இருப்புத்துண்டாம்.

2. கமலபத்திரோதகம் = தாமரைபிடியின்றக்கிய நீர்.

லும் நிதியிலே ஓடமோடத் திரத்தின் விருகாமோடுகின்றன வென்றல்போலும், மனையின் துவாரத்திற் பிரகாசிக்கின்ற சூரியகிரணம் கையகைக்கும்போது அகைதல்போலும், தேகத்தின் ஜனனமரணம் ஆத்மாவுக்கென்றல்போலும் நிர்விகாரமாகிய கைதன்னிய ஆத்மாவுக்குத் தேகாதியுபாதியாலான ஜீவாவஸ்தை சுமூசாரவிவகாரமா மென்று சொல்லப்படும்.

ஈச்சுரநாமபேதம்.

ஈச்சுரனே விராட்புருஷன், இரணிபகர்ப்யன், அந்தரியாமியென மூவகையாவர். அவருள்,

தூலசரீரசமவ்ஷியபிமானி வைராஜஸன் முதலியன விராட்புருஷனுக்குப் பரியாயநாமம்.

இலிங்கசரீரசமவ்ஷியபிமானி, மகாப்பிராணன், சூத்திராத்மா முதலியன இரணியகர்ப்யனுக்குப் பரியாயநாமம்.

காரணசரீரசமவ்ஷியபிமானி, அஞ்ஞான உபகித (அஞ்ஞானத்தை யுபாதியாக வுடைய) கைதந்தியன், காரணோபாதினன், மாயேசபாதினன், மாயாபாசகன், மாயி, மாயாவி, ஜகத்யோனி, ஆனந்தமயன், அக்ஷரன் அவ்வியுக்தன், சபளப்பிரஹ்மம் (மரையையோடுகூடிய பிரஹ்மம்), சகுணப்பிரஹ்மம், பரன், பரமன், மகேசுவரன், பரதேவதை, தத்பதமுக்கியார்த்தன் என்பன முதலிய அந்தரியாமிக்ருப் பரியாயநாமம்.

அந்த ஈச்சுரன் தேகதிருஷ்டாந்தம்.

* ஒரு சித்திரபடமானது நாநாவர்ணக் கூடுமுன் தோதம் (வெள்ளை வஸ்திரம்) என்றும், மேற்கஞ்சிய

* இதன்விரிவை ஸ்ரீபஞ்சதசியின் சித்திரதீபத்திற் காண்க.

பூச்சால் கட்டித் மென்றும், மேல்நீலமயமான ஆகாரத்
தால் இலாஞ்சித் மென்றும், மேல் தக்கவண்ணங்களை - சிரப்
புதலால் இலாஞ்சித் மென்றும் சொல்லப்படும். அப்படியே
பிரஹ்மமுதல் மஃயாதற்காரியாதீதமானதே சித்தென்றும்,
சர்வ காரணமான மாயோபாதியினால் அந்தரியாமி யென்
றும்; அவ்வியக்கதமான அபஞ்சிகிருத பூதகாரியமாகிய
குக்ஷம்சரீர சமஷ்டியுபாதியினால் சூத்ராதீமா வென்றும்,
வியக்கதமான பஞ்சிகிருத பூதகாரியரூப தூல சமஷ்டி
யுபாதியினால் விராட் புருஷனென்றும் சொல்லப்படும்.

தாஷ்டாந்தம்.

அதுபோல பிரஹ்மத்துக்குச் சித்திரபடம் திருஷ்
டாந்தமாகுங்கால் அதில் சித்திரம் யாதெனின், விரிஞ்ச
னாகி திரணந்தமான சேதனப் பிராணிகளும், கிரிந்தியாதி
அசேதன விஷயவஞ்ஞமான ஜடாஜடரூப-சகஞ் சித்திரமெ
ன்றறி, பாரமார்த்திகமான சித்ரூப மொன்றில் மித்தியா
வடிவமான வெகு சேதனசேதனரூப சகமிருத்த லெங்ங
னமெனின், சித்திரபடத்தி லெழுதப்பட்டு நானாவர்ணமு
டையதாய்க் சீதாதிக்களை விவிருத்திசெய்ய முடியாதனவா
யிருக்கும் வஸ்திராபர்சங் (வஸ்திரப்போலி)களும், சீதாதி
களைப் பரிகாரஞ் செய்கிற சக்தியமான ஆதாரபடமும்
ஒருவடிவா யிருந்தபோதிலும் சித்திரபடத்திலுள்ள கிரி
ந்தியாதிகள் அச்சித்திராதார படத்துடன் சமானமாகாத
துபோலச் சித்ரூபப் பிரஹ்மத்தில் வெவ்வேறுகத் தோன்
றப்பட்ட சிதாபாச சைதந்நியரான வியாவகாரிக ஜீவர்கள்
சித்துடனே சமானமாயத் தோற்றினும், மிருத்திசைமுத
லான சடரூபங்கள் சமான மாகாமையால் சேதனசேதன
மான சகத்து சித்ரூபப்பிரஹ்மத்தில் கற்பித் மென்றே நிச்ச
யிக்கப்படும்.

ஈச்சுரன் முக்கிய குணம்.

* சர்வஞ்ஞத்துவம், சர்வேச்சுரத்துவம், சர்வவியந்திருத்துவம், சர்வாந்தரியாமித்துவம், சர்வகர்த்திருத்துவம், சர்வசக்தித்துவாதிக்களே ஈச்சுரனுடைய முக்கியகுணமாம்.

ஈச்சுரன் பிரபுத்துவ சாமர்த்திய குணத்திரயம்.

† கர்த்திருத்துவம், அகர்த்திருத்துவம், அந்நியதாகர்த்திருத்துவமென ஈச்சுரன் பிரபுத்துவ சாமர்த்தியகுணத்திரய முண்டு.

ஈச்சுரன் பஞ்சகிருத்தியம்.

சிருஷ்டி, திதி, சங்காரம், திரோபவம், அதுக்கிரகமென ஈச்சுரனுக்குப் பஞ்சகிருத்தியம் உண்டு. ஆனால் வீரவிகாராத்துவிதியப் பிரஹ்ம சொரூபனான ஈச்சுரனிடத்தில் சிருஷ்டியாதி வியாபாரமாகிய வெகு தொழில்கள் எவ்வாற்றானுமெனின், சூரியன் இச்சையத்தன்மின்றிக் தன் வருஷ (மழைக்) கிரணத்தால் விருஷ்டிருப் (மழைவடிவு) மான ஜலத்தைவிட்டு, பின்னந்தஜலத்திற்றானே பிரதிபிம்பித்து, மேகாதிக்களால் அதனை மறைத்து, இம(பனி)க் கிரணத்தால் அதனைத் தடுத்து, உஷண்கிரணத்தால் அந்தச் ஜலத்தைத் திரும்ப வாங்கிக்கொண்டு அப்பிரதிபிம்பத்தைத் தன்னுடன் கூட்டிக்கொள்ளுவன். அதுபோல ஈச்சுரனுந் தன் மாயாசத்தியுடன் கூடிச் சித்துப்பிரதானத்

* முற்றறிவுடைமை, எல்லாமானந்தன்மை, எல்லாவற்றையும் வியமிக்குந்தன்மை, எல்லாவற்றினுள்ளிருந்தியக்குந்தன்மை, எல்லாஞ்செய்தற்றன்மை, எல்லாவல்லமை முதலியவைகளே.

† செய்தற்றன்மை, செய்யாமை, வேறுவகையாகச் செய்தற்றன்மையென.

தால் சிமித்தகாரணனாயும், ஜடப்பிரதானத்தால் உபாதா
னகாரணனாயும் சின்று புத்தியாதிகாரியங்களைச் சிருஷ்டி
த்துச் ஜீவரூபத்தாற் றானே பிரவேசித்துக் காமத்தால்
போக்திருவாய்வின்று, *சியாமகசத்தியால் போக்கிய போக்த
ிருக்களை சியமித்து, உருத்திர ரூபத்தால் அங்காரியரூபங்
களைச் சங்கரித்துப் பின் சுருதி குருரூபத்தால் அச்சேவ
னைத் தன்னுடன் ஐக்கியஞ்செய்துகொள்ளுவன்.

வியஷ்டி சமஷ்டி ரூபத்துவயம்.

சமஷ்டி வியஷ்டி யென ஜீவ ஈச்சரூபத்துவய
முண்டு. அவற்றுள்,

க. அநேக விருக்ஷமுன்னதை ஒரு வன்மென்றும்
போல அநேகமான சீவர்கள் யாவறையும் தன்னுத்தமா
வென்னும் அபிமானமே ஈச்சரனுடைய சமஷ்டி ரூபமாம்.

உ. அவ்வனத்தில் தனித்தனி இஃதொரு விருக்ஷம்,
இஃதொரு விருக்ஷமென்று வெவ்வேறாக் குறியிடுவதுபோ
லப் பின்னமான உடல்தோறும் வேறு வேறு யுண்டாகும்
அபிமானமே ஜீவனுடைய வியஷ்டி ரூபமாம்.

கூடஸ்தன்பரியாயநாமம்.

விசுவாதி சேவத்திரயாதிஷ்டான சைதந்தியன், துரி
யன், சுவயஞ்சத்தார்த்தன், சாக்ஷிகன், பாரமார்த்திக
சேவன், பிரத்தியகாத்மா, அந்தரியாமி, அநுசந்தாத்திரு,
அவச்சின்னசேவன், துவம்பதலக்ஷியார்த்தன் முதலியன
கூடஸ்தன் பரியாயநாமம்.

* சியமிக்கும் வல்லமையால். போக்கியம் = புசிக்கும்
படுபொருள். போக்திரு = புசிப்பவன்.

பிரஹ்மத்தின்பரியாயநாமம்.

அந்தரியாமியா திசுச்சுரத்திரயா திஷ்டார்த்திரு, பரமாத்மா, பரதத்துவம், பரப்பிரஹ்மம், சர்வாதிஷ்டார்த்திரு, விசுத்தகித்து, சிர்க்குணன், சிர்விசேஷன், சிஷ்களன், சிரஸத்தியன், சிரஞ்சன், அசங்கன், சிருபப்பிலவாநந்தன், சிர்மாயி, சிருபத்திரவன், சத்தாமாத்நிரன், சத்தியன், தத்பதலக்ஷியார்த்தன் முதலியன பிரஹ்மத்தின் பரியாய நாமம்.

திருக்குவிலேகசாயம்.

மிருத்திகையென்றே நாமரூபத்தால் கட்டாவெகு பேதமானுற்போலும், சுவர்ணமொன்றே வாசாரம்பண (வாக்கின்காரிய) த்தால் கட்ட மகுடாதியாபரண மானுற்போலும், கல்மொன்றே வாயுவசத்தால் துரை குமிழி துலைமுதலிய சமுதாய மானுற்போலும், தீபமொன்றே கட்டத்தின் துவாரபேதத்தால் வெகுருப மானுற்போலும், மாருத மொன்றே வேணுரந்திரத்தால் மந்தர மத்திம் தாரமானுற்போலும், சுரமொன்றே பாவொன் குறிப்பால் நானாராகமானுற்போலும், ககன மொன்றே கிரகாதி யுபாதியால் அநேகமானுற்போலும், தொனி யொன்றே வாத்தியாதி பேதத்தால் அநேகமானுற்போலும், ஆகாய மொன்றே வாழையிலையைத்துண்டித்தலால் கரிதுரகாதிகாகா பேதமானுற்போலும், இரவியொன்றே சலகும்பாதி வசத்தால் நானாவித மானுற்போலும் முகமொன்றே கண்ணாடி பேதத்தால் பலவானுற்போலும், இலக்கமொன்றே பிந்து பேதத்தால் பத்து, ஐந்து, ஆயிரமுதலிய வானுற்போலும், சித்தொன்றே உபாதிபேதகற்பணியால் முற்கூறிய சிவேச்சுராதி சகல பேதவிசாரகற் பணியாய்ச் சொல்லப்படும். இவையெல்லாம் திருக்குவிலேகம்.

திருசியவிவேகம்.

சந்திரனிடத்தில் அநாதிகன்க்கமானது எப்படிச் சந்திரனை யாசியித்து அவனை மறையாமல் அவனால் விளங்குகிறதோ அப்படியே அனாதியானபாவரூப அஞ்ஞானம் நான் என்னை அறியேனென்னும் உலகப் பிரசித்த விவகாரத்தால் ஆத்மாவையடுத்து அதனை மறையாமல் அதனால் நியப்படுவதாய் அக்கினியின் சுந்தொழில் மணி மந்திராதிப் பிரயோகத்தால் பந்திக்கப்பட்டுத் தான் அக்கினிருபமு மல்லாமல் அக்கினியைவிட வேறாகவுந் தோன்றாமல் ஸ்போடகாதி (கொப்புள முதலிய) காரியத்தை யுண்டாக்குவதுபோலப் பிரஹ்மசொரூபமு மாகாமல், பிரஹ்மத்தின் வேறாகவுந் தோன்றாமல் ஆகாசாதி காரியத்தாலறியத்தக்கதாயும், அகடிதகடனாசுமர்த்தையா (நிகழாததை நிகழ்த்துவதற்கும் வல்லமையுள்ளதா)யாகியும், கர்வ அநர்த்தங்களுக்குங் காரணமாயு முன்ன திருசியரூப மாயா சக்கியாம்.

மாயாலக்ஷணப்பஞ்சகம்.

அசத்து, சடம், துக்கம், அநித்தியம், கண்டித (பரிச்சின்ன)மென மாயாலக்ஷண பஞ்சக முண்டு. அவற்றுள்,

க. இல்லாத சச்சிருங்க (முயற்கொம்பு) முதலானவை அசத்துநயமாம்.

உ. மூடமான பாஷாணநிகளே (கல்முதலியனவே) சடநயமாம்.

ஈ. இரஜத்மோமயமான புத்தியின் கோரமுதலிய சகிக்கமுடியாத விருத்தியே துக்கநயமாம்.

* திருசியம் = காணப்படுவது.

சு. தோன்றிக் கெடுகிற தேகமுதலியனவே அநித்தியநபமாம்.

இ. காலபரிச்சேத முதலியனவே கண்டிதநபமாம்.

மாயா அநிர்வாக்சியநவப்பிரகாரம்.

பின்னம், அபின்னம், பின்னாபின்னம், சத்து, அசத்து, சதசத்து, சாவயவம், ஸிரவ்யம், சாவயவஸிரவயவம். என்னும் இவ்வயல்வாத தென்பதே மாயையின் * அநிர்வாக்சியநவப்பிரகாரமாம்.

மாயாப்பிரதித்திரயம்.

அந்தமாயையே † சுருதிசம்பந்திஞானம் யுத்திசம்பந்திஞானம், லோகசம்பந்திஞானமென்னும் மூன்று ஞானங்களால் கிரமத்தில் ககனகுசுமம்போலத் துச்சமென்றும், சுத்திகாரசிதம்போல அநிர்வாக்சியமென்றும், ஆத்மாவப்போல நித்தியமென்றுஞ் சொல்லப்படும்.

மாயாநாமபஞ்சகம்.

தமசு, மாயை, மோகம், அவித்தை, அகிருதம் (பொய்) என மாயாநாமபஞ்சக முண்டு. அதற்குச்

க. சீவசைதநீயத்தை மறைத்தலால் தய சென்றும்,

* அநிர்வாக்சியம் வாக்கினால் இன்னதென்று சொல்ல முடியாதது. அநிர்வசனீயம் என்பதுவும் இதுவே.

† இம்மூவகைச் சம்பந்தவுணர்ச்சியினையும் அதனால் மாயையடையும் மூவகைப்பெயரையும் பூரிப்பாலயோத்ததின் அஅ-வது பிரசங்கத்திற் காண்க.

உ. சகத்ருபமான தன்னின் வேராகிய தோற்றத்
துக்குக் காரணமாதலால் மாயையென்றும்,

ங. அப்படித் தோற்றிய சகத்தில் சுத்திவெள்ளி
முதலிய விபரீத முண்டாக்குதலால் மோகமென்றும்,

ச. வித்தையினாற் கெடுதலால் அவித்தை யென்
றும்,

டு. சத்ருபத்துக்கு அந்நியமாதலால் அநீருத மெ
(பொய்யெ)ன்றும் பெயராம்,

மாயாதர்மத்துவம்.

சங்கோச விகாசமென மாயாதர்மத்துவம் முண்டு.
அவையெப்படியெனின், சித்திர படமானது தன் பிரகாச
ணையால் (விரிவால்) நாநாவித் சித்திரங் காண்பித்துச்
சங்கோச (சுருக்க)த்தால் அந்த நாநா சித்திரங்களையும்
மறைக்கும். அதுபோல மாயை தன் விகாச(விரிதல்)
தர்மத்தால் சகலப் பிரபஞ்சத்தையும் தோற்றுவித்துச்
சங்கோச தர்மத்தா லடங்கச்செய்யும்.

மாயாகுணத்துவம்.

அசுவதந்திரத்தன்மை சுவதந்திரத்தன்மையென மாயா
காருணத்துவம்முண்டு. அவற்றான்,

க. மாயை மித்தையாதலாற் றான் சத்ருப சைதன்யி
யத்தின் வேராகத் தோன்றாமையே அசுவதந்திரத்தன்மை
(சுதந்திரமின்மை)யாம்.

உ. சாக்ஷியும் அசங்கமுமாகிய ஆத்துமாவைச் சிவா
திப் பிரபஞ்சமயமாகச் செய்விப்பதே சுவதந்திரத்தன்மை
யாம்.

மாயாவிருத்தித்திரயம்.

விசுத்தசத்துவரூப மாயை, மலினசத்துவரூப அவித்
தை, தமப்பிரதானரூபம் பிரதிருதியென் மாயாவிருத்தித்
திரயமுண்டு. அவற்றுள்,

க. மாயை சுழுத்தி இலயங்களிலே பிரஹ்மத்துட்
னே அத்தியாசவைக்கியமாயிருந்து, பின் சாக்கிரசொப்
பனங்களில் சிறிது பேதாவஸ்தையை யடையுங்கால் அப்
பிரஹ்மசைதன்சியம் தன்னிடத்திற் பிரதிபிம்பிக்க அதனை
சர்வஞ்ஞத்துவாதி குணவிசிஷ்டசைதன்சியத்தை ஈச்சுர
னென்றும், தத்பதார்த்தனென்றும், பிரேரிப்பவனென்
றும், பதிபதார்த்த மென்றும், இறையென்றும் கொள்
வதினால் அது அந்த ஈச்சுரனுக்கு உபாதிவாகி அமோகக்
ரணியென்று சொல்லப்படும்.

உ. அவித்தை தன்னிடத்திற் பிரதிபிம்பித்து நான்
தவத்தால் போக்திருக்களான் பசுபதார்த்த சேவருக்கு உபா
தியாகி மோகக்ர ரணியென்று சொல்லப்படும்.

ங. பிரகிருதி போக்கியவடிவத்தன்மையாற் பாச
பதார்த்தமெனப்பட்டிக் குணத்திரயசாமியாவஸ்தையாயி
ருந்து அவவவிததையிற் பிரதிபிம்பித்த சேவருடைய போ
கார்த்தமாய்ச் சகல காரியமு மாகவேண்டி ஈச்சுரனுது சந்
நிதானலக்ஷண வீக்ஷணமாத்திரத்தால் விரிந்து பிரபஞ்
சத்தைக் கற்பிக்கும்.

மகதாதி சிருஷ்டிக்கிரமம்.

அந்தப்பிரகிருதியும் முதலிற் காலதத்துவமாய், மேற்
காலவசத்தாற் பரிணமித்து மகத்தத்துவமாம். அம்மகத்
தத்துவமானது விதைத்துத் தண்ணீர் வார்த்து அங்குரமு
மாகாமல், பீசு நியாயமும் காட்டாமல் உற்பின்னாவஸ்தை
யையுடைந்த பீசம்போலக் காரணப்பிரகிருதியுமாகாமல்

காரியவகங்காரமு மாகாமல் மித்தியானூனமுற்ற சிர்வி
கற்ப சொரூபத்தால் மத்தியாவஸ்தையாம். பின்னும் அம்
மகத்தத்துவத்திற் குணபேதமாய் மித்தியா ஞானமுற்ற
சுகற்ப சொரூபமான பிரதமாத்மியாச் மெனப்படும்
மூலாகங்கார முற்றத்தியாம்.

குணத்திரயசிடுஷ்டி.

சத்துவம், ரஜசு, தமசெனக் குணத்திரய முண்டு.
பிரகாசம், பிரவிருத்தி, மேகமென்பன முறையே சத்து
வாதி குணங்களின் வடிவம். தைஜசம், வைகாரிகம், புதா
திகமென்பன சத்துவாதி குணங்களுக்கும் பரியாயநாம
மாம். அவற்றுள்,

சத்துவகுணத்தில் மனமுதலிய அந்தக்கரணம் நான்
கும், சுரோத்திராதி ஞானேந்திரியம் ஐந்தும் தோன்றும்.

இரஜோகுணத்தில் வாக்காதி கர்மேந்திரியபஞ்சக
மும், பிராணாதி வாயுபஞ்சகமும் உண்டாம்.

தமோகுணத்தில் ஆகாசாதி பூதபஞ்சக முற்பத்தி
யாம்.

பின் பூதபஞ்சகங்களின் * பஞ்சீகரணக்கலப்பால்
பிரஹ்மாண்ட புவன சரீர க்டாதிவிஷயங்களுண்டாம்.

* ஆகாயாதி பூதங்களைந்தினையும் இருகூறுக்க அவை
பத்தாயின. முதல் ஐந்துகூறையும் சிறுத்திப் பின் ஐந்து
கூறுகளில் ஒவ்வொன்றையும் நந்நான்காக்கி அவற்றை
ஒவ்வொரு பூதத்தின் தன்னொ அம்சத்தைவிட்டு மற்
றைய நான்கு பூதங்களின் அரை அரை அம்சங்களோடு
சேர்க்கும்போது அவை தம் அரைப்பதும், மற்ற நான்
கின் அரைக்காலலாக்கால் பங்கும் சேரும்போது பஞ்சீ
கிருதம் (அவ்வைந்தாக்கப்பட்டவை) ஆகின்றன. இவ்வாறு
அவ்வைந்தாக்கலைப் பஞ்சீகரணமென்பர். இப்பஞ்சீகரண
த்தினிலக்கணத்தை ஸ்ரீ விசுவாசந்திரோதயம் பாலபோ
தம் விசுவாசாசார முதலிய தூல்களில் தெளிவாய்க் காண்க.

அந்தக்கரணசதுஷ்டயம்.

மனம், புத்தி, அகங்காரம், சித்தம் என்பன அந்தக்கரணசதுஷ்டயமாம்.

அம்மனமுதலிய அந்தக்கரணங்களுக்குக் கிரமத்தில் விஷயங்களை வினைத்தல், விச்சயித்தல், அபிமானித்தல், சிந்தித்தல் என்பன வியாபாரமாம். அவற்றிற்குச் சந்திரன், சதுர்முகன், க்ஷேத்திரஞ்ஞன், திரிபுராந்தகன் அதிதேவதைகளாம். இதயகோனகம் ஸ்தானம்.

ஞானேந்திரிய பஞ்சகம்.

சுரோத்திரம், துவக்கு, சக்ஷு, சிவ்வுஷை, கிராண்மென்பன ஞானேந்திரியபஞ்சகமாம்.

அந்தச்சுரோத்திராதி ஞானேந்திரியங்களுக்குக் கிரமத்தில் சத்தத்தினைக் கேட்டல், யரிசத்தையறிதல், ரூபத்தைப் பார்த்தல், இரசத்தை உருசித்தல், மணங்கொள்ளுதல் வியாபாரமாம்; அவற்றிற்குத் திக்கு, மாருதம், சூரியன், வருணன், அசவினிகுமாரர் அதிதேவதைகளாம். காதுமுதலிய கோனகங்கள் ஸ்தானம்.

சுரோத்திராதி ஞானேந்திரியங்களுக்குப் பாகிய சத்தாதி விஷயங்களை யறிவதுபோல், செவியை யங்குலியான் மூடுங்கால் பிராணவாயு சாடராக்கினிகளாலுண்டாம் சத்தக்கிரகணமும், அன்னபாஞ்ஞிகளை யுட்கொள்ளுங்காலுண்டாம் உஷ்ணசீதாதி ஸ்பரிச கிரகணமும், நேத்திரத்தை மூடுங்கால் உன்னிருணைக் கிரகித்தலும் ஏப்பமிடுங்கால் உன்னிரகத்தைக் கிரகித்தலும், வாந்தியா குங்கால் உன்னாற்றத்தைக் கவர்த்லுமாகிய உட்சத்தமுதலிய விஷயக்கிரகணமு முண்டு.

கர்மேந்திரிய பஞ்சகம்.

வாக்கு, பாதம், பாணி, பாயுரு, உபஸ்தம் என்பன கர்மேந்திரிய பஞ்சகமாம்.

அவ்வாக்காதி கர்மேந்திரியங்களுக்குச் சிரமத்தில் வசனித்தல், நடத்தல், இடுதலேற்றல், மலத்தை நீக்கல், ஆந்தித்தல் வியாபாரமாம்; இவற்றிற்கு அக்கினி, இந்திரன், இரவி, மிருத்தியு, பிரஜாபதி என்போர் அதிதேவதைகளாம். வாயமுதலிய கோளகங்கள் ஸ்தானம்.

அத்தியாத்தமிகமுதலியன்.

ச அந்தக்கரணம், ஐ ஞானேந்திரியம், ஐ கர்மேந்திரியமென்னும் பதினான்கும் அத்தியாத்தமிகம்.

அவற்றின் விஷயமே ஆதிபேளதிகம்.

அவற்றின் அதிதேவதைகளே ஆதிதேயவிகம்.

இந்திரியமூலசமன்வயம்.

அச்சந்திராதி தேவதைகளே விராட்புருஷனுக்கு இந்திரியம். அந்தக்கரணேந்திரியாதிகளே இரணியகர்ப்பனுக்குச் சரீரம். அச்சரீரமே தமோரூபத்தால் அந்திரியங்க்கு ஆவரணம்.

பிராணபஞ்சகம்.

பிராணன், அபாணன், சமானன், உதானன், வியாணன் என்பன பிராணபஞ்சகம்.

௧. பிராணவாயு இதயஸ்தானத்திலிருந்து உசவாச விசவாசம் பண்ணும்.

௨. அபாணவாயு குதஸ்தானத்திலிருந்து மலமூத்திரத்தைக் கழிப்பிக்கும்.

௩. சமானவாயு நாபிஸ்தானத்திலிருந்து உண்ட அன்னசாரத்தைச் சரவாங்கத்துக்கும் பகுத்துக்கொடுக்கும்.

௪. உதானவாயு கண்டஸ்தானத்திலிருந்து வாந்தி பண்ணுவிக்கும்.

டு. வியானவாயு சர்வாங்கத்திலு மிருந்து தேகத் தை கிறுத்துவிக்கும்.

உயவாயு.

நாகன், கூர்மன், கிருகரன், தேவதத்தன், தனஞ்சய னென்னும் ஐந்தும் உயவாயு.

க. பிராணவாயுவிற் றேன்றின் நாகவாயு மெய்யை முறுக்கிக் கொட்டாவி விடுவிக்கும்.

உ. கூர்மவாயு விக்கலேப்ப மிடுவிக்கும்.

க. சிருகரவாயு தும்ம விருமலுண்டாக்கும்.

ச. தேவதத்தவாயு சிரிக்கும், வசனிக்கும்.

டு. தனஞ்சயவாயு சோகமோகங்களைச் செய்யும்; பிராணன் நீங்கியபின்னும் ஐந்துநாளிருந்து தேகத்தை வீக்கச்செய்து தலை வெடிச்சப் பண்ணிப்போம்.

காகாதிவாயு வைத்தும் பாகியவாயுவென்று சொல் லப்பட்டு வாக்காதி கர்மேந்திரியங்களைச் சேஷ்டித்தற் கேதுவாம்.

பிராணாதிவாயு வைத்தும் அப்பியந்தர் (உள்) வாயு வென்று சொல்லப்பட்டுச் சுரோத்திராதி ஞானேந்திரியங் களைச் சேஷ்டிக்கிறதற் கேதுவாம்.

வைரம்பன், முக்கியன், பிரபஞ்சனன், அந்தரியாமி யென்னு மிந்தான்குஞ் சேவசம்பந்த வாயுக்களாய் மனமுத லிய வந்தக்கரணங்களைச் சேஷ்டிப்பிக்கும்.

பஞ்சபூதங்கள்.

பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயமென்பன யஞ்ச பூதங்கள்.

பூமியாதி பஞ்சபூதங்களுக்குத் திரமத்தில் தாரணை (தாங்கல்), பிண்டகரணம் (திரட்டுதல்), யாகஞ்செய்தல், உலாவல், அவகாசிப்பித்தல் (இடங்கொடுத்தல்) என்பன வியாபாரமாம். இவற்றிற்குப் பிரஹ்மா, விஷ்ணு, ருத் திரன், மகேச்சுரன், சதாசிவன் என்போர் அதிதேவதைகளாம். கந்தாதிபே குணங்கள், அஃதெப்படி யெனின்,

ஆகாசத்துக்குப் பிரதித்தொனிருபமான சத்தகுணம் ஒன்று.

வாயுவுக்கு விஸ்ஸென்னும் சத்தம், வெம்மையும் குளிர்ச்சியுமின்றிய பரிசுமென குண மிரண்டாம்.

அக்கினிக்கும் புகுபுகென்னும் சத்தம், உஷ்ணஸ்பரிசம், விளக்குவெண்மையென மூன்றாம்.

சலத்துக்குப் புளுபுளு வென்னும் சத்தம், தேஸ்பரிசம், விளக்கமின்றிய வெண்மை, மதுரரசு மென நான்காம்.

பூமிக்குத் கட்டகடவென்னும் சத்தம், கடினஸ்பரிசம், நீராதிகித்திரபும், மதுராத் நாநாரசம், இருவகை நாற்றமென ஐந்தாம்.

இவற்றுள், சத்தம் ஆகாயத்திற்கும், ஸ்பரிசம் வாயுவிற்கும், உருவம் தேயுவிற்கும், ரஸம் ஜலத்திற்கும், கந்தம் பிருதிவிக்கும் பிரதானகுணங்களாம்.

திரிபுடி.

ஞாதுரு, ஞானம், ஜோயமெனத் * திரிபுடி யுண்டு. அவற்றுள்,

க. மூலவகங்காரத்தில் பிரதிபிம்பிக்குஞ் சேவசைந் சியமே ஞாதுரு.

* திரிபுடி மூன்றுபுறமுடையது.

உ. மனதிற்பிரதிபிம்பிக்குஞ் சைதன்சியமே ஞானம்.

க. பூதாதி விஷய அவச்சின்ன சைதன்சியமே ஜேயம்.

இம்மூன்றும் சோபாதிகமாய் இதற்கதிஷ்டான சேதனமே தானாயிருக்கும்.

தத்துவங்கள்.

பூதயஞ்சகம், ஞானேந்திரியபஞ்சகம், காமேந்திரியபஞ்சகம், பிராணாதிபஞ்சகம், அந்தக்கரணசதுஷ்டயமென்னு மிவை-உச தத்துவம். மூல அகங்காரமே-உக ஆம் தத்துவம். அகங்காரத்த சிதாபாச சேவனே-உச-ஆம் தத்துவம். மாயோபாதிபே-உஎ-ம் தத்துவம். மாயாவச்சின்ன ஈச்சுரனே-உஅ ஆம் தத்துவம். அகங்கார சேவர்கட்டு அதிஷ்டானமான கூடஸ்தனே-உக ஆம் தத்துவம். மாயா ஈச்சுரருக்கு அதிஷ்டானமான பிரஹ்மமே-கஉ-ஆம் தத்துவம். அந்ந்ரிய மாயிகமான மாயோபததித பிரஹ்ம சைதன்சியமே-கக-ம் தத்துவம். சச்சிதானந்த ஏகரஸஸ் பூர்த்தியான மேல் தத்துவமே-கஉ-ம் தத்துவம் மற்றும் விசார லக்ஷிய பேதத்தினால் தத்துவசங்கை வெகுவித மாயிருப்பதோடு அவை சொல்லப்பட்ட தத்துவங்களுள் அடங்குவன்வாம். இம் முப்பத்திரண்டு தத்துவங்களுக்கசங்கமான லிர்க்குண சத்தாமர்த்திரமான மாயோபலக்ஷித யராற்பரசிவசைதன்னியமே நித்தியமுக்த பிரஹ்ம மென்றும் ஸ்வஸ்வரூபமென்று சொல்லப்படும்.

சிருஷ்டி.

அப்பிரகிருதியின் காரியோதயத்தில் கிரமசிருஷ்டியென்றும் புகபத் சிருஷ்டி யென்று பிரண்டுண்டு அவற்றுள்,

க. மூலப்பிரகிருதியில் மகத் தத்துவமும், அகங்காரமும், தன்மாத்திராபஞ்சகமுமெனச் * சத்தப்பிரகிருதியுண்டு. அவற்றுள், தன்மாத்திரையானுய பஞ்சபூதத்தினின்று பிறவற்றமாண்ட புவன சரீர கடாதிப் பிரபஞ்ச முற்பத்தியாதலே ** கிரமசிந்ஷ்டியாம்.

உ. நிஸ்தரங்க சுமுத்திரத்துள் ஏககாலத்தில் வாயு வசத்தால் விசித்திரமான பேன தரங்க புறபுத்தாதிருதய மாதல்போலச் சச்சிதாநந்தப்பிரவ்ஹத்தில் ஏககாலத்தில் மாயாமய நாமரூபம் விரிதலே ** யுகபத்சிந்ஷ்டியாம்.

இவ்விருவகையும் சுருதிசித்தமாகையால், அங்கீகரிக்கத்தக்கனாவாம்.

சிந்ஷ்டி திருஷ்டாந்தம்.

அகிரோகித (மறைபடாத) பிரஹ்மகொரூபமான விகாரமில்லாத ஈச்சுரனால் சுடப்பிரகிருதியினின்று காரியங்களுண்டாதல் எங்கனமெனின், இச்சையாதிகளினறிய சூரியனால் முயற்சியாதிகள் இல்லாச்சூரியநாந்தத்தினின்று அக்கினிவெளிப்படுதல்போல ஈச்சுரனால் பிரகிருதியினின்று மகதாதி காரியமுண்டாதற்கு விரோதமில்லை.

* மகதத்துவம், அகங்காரதத்துவம், தன்மாத்திராபஞ்சக மென்னும் ஏழும் தத்தமக்கு முதலாயதனை நோக்க விகிருதியாதலும் தக்கட்டோன்றவனவற்றை நோக்கப் பிரகிருதியாதலு முடையனவாம்.

** கிரமசிந்ஷ்டி காரணகாரிய முறையாக ஒன்றன்பின் ஒன்றாய்த் தோற்றுவது.

யுகபத்சிந்ஷ்டி காரணகாரிய முறையின்றி எல்லாம் ஏககாலத்தில் தோற்றுவது.

மாயாகாரியோதயசதுஷ்டயம்.

† விருத்தி, பரிணாமம், ஆரம்பம், விவர்த்தமென மாயாகாரியோதயசதுஷ்டய முண்டு. அவற்றிற்குப் புடக் குடிலாதல், பால் தயிராதல், நூல் படமாதல், கயிற்றி லரவுதோன்றல் எனக் கிரமத்தில் திருஷ்டாந்த சதுஷ்ட ய முண்டு.

மித்தியாத்துவ திருஷ்டாந்தம்.

சத்ருபப்பிரஹ்மத்தில் மித்தியாவஸ்து கற்பிதமா தற்கு இரக்கசர்ப்பம், ஸ்தாணுசோரன், சொப்பனபுரம், இந்திரசாலங்கர், கந்தர்வநகரம், சுத்திவெள்ளி, நீலவாகா யம், கானற்சலம், சங்கிற்பொன்மை, செம்பரத்தம்பூவ டெத்தபடிக்கச்செம்மை முதலியவை திருஷ்டாந்தக் களாம்.

காரணத்துவதோஷ பரிகாரம்.

சிரீவிகாரசொரூபாத்வயமான ஆத்மாவினிடத்தில் மித்தியாவஸ்து கற்பிதமாயின், அப்பிராந்தி யாருக்குத் தோற்றின தெனின், ஓர் யோகீக்கரனிடத்தில் தலைவனும் தலைவியும், அவனோடு கூடும் விருட்டும், அவனோடுகூடிய விற்பழமாகிய மூவகையும் சொப்பனத்தில் ஏக்காலத்திற் றேன்றினும், அதனால் அவனுக்கு யாதொரு கேடுமில்லா ததுபோலச் சாஷ்யாகிய ஆத்மாவினிடத்தில் முக்குண வடிவமான பிரகிருதியினால் பிராந்திஞாதுரு, பிராந்திஞா னம், பிராந்திஞேயமென்னுந் திரிபுடிமயப் பிரபஞ்சம் ஏக்காலத்திற் கற்பிதமானாலும் அவ்வாத்மாவுக்கு யாதொரு

† வஸ்திரம் கூடாநமாதல் விருத்தியெனப்படும். மற்றையபரிணாமமுதலியவற்றின் லக்ஷணம் விசாரசந்தி ரோதயமுதலியவற்றிற் செவ்வையாய் கீருபிக்கப்பட்ட டிருக்கிறது.

கெடுத்தியும் இங்லை, ஈச்சுரனால், திருஷ்டியான மாயாமய
வியோமாதிரியாய்ஞ்சமானது தொலுபத்தில் ஏகப்பிரகார
மாம்.

விஷயத்திரயம்.

அதனிடத்தில் சேவுத்திகற்பிதமான போக்கியவடி
வமானது பிரீதிவிஷயம், துவேஷவிஷயம், உபேக்ஷா
விஷயமென மூவகையாம். அவற்றுள்,

க. வனிதாதி விஷயமே பிரீதிவிஷயமாம்.

உ. வியாக்கிராதி விஷயமே துவேஷவிஷயமாம்.

ஈ. தெருவிற கிடக்கும் துரும்பு உபேக்ஷாவிஷய
மாம்.

அந்த விஷயமொன்றில் ஈச்சுர கிரீமிதமான ஏகாகா
ரமும், சேவகற்பிதமான அநேகாகாரமமானதற்குத் திரு
ஷ்டாந்தம்.

ஈச்சுரனால் கிரீமிதமான இரத்தினாதி வஸ்துக்கள் ஓர்
விதமாயிருக்கினும் போக்தாக்களின் புத்திகற்பித நாநா
விதத்தால் அலை தம்மைப் பெற்றவர்களுக்குப் பிரீதி
விஷயமும், பெருதவர்களுக்குத் துவேஷவிஷயமும்,
விரத்தனுக்கு உபேக்ஷாவிஷயமாமாம்.

இதனை விளக்குதற்பொருட்டு மற்றுமொரு திருஷ்
டாந்தம் வருமாறு:—

ஒருஸ்திரீயின் மாம்சமயமான வடிவம் ஒரே விதமாயி
ருக்க அந்த ஸ்திரீ போக்தருக்களின் புத்தி கற்பிதாகாரத்
தால் பிதாவுக்குப் புத்திரியென்றும், கணவனுக்கு மனைவி
யென்றும், மகனுக்கு மாதாவென்றும் வெருவிதமானாற்
போல, ஏகாதேசப் பிரகாரமாகிய விடய மெல்லாம் ஈசு
வாகிரீமிதம், சேவகற்பிதமென இருவகையாம். ஈச்சுர

சிர்மிதமானாயிரபஞ்சம் பாதகமில்லாததும், சூரு சாஸ்திர ரூபத்தால் மோக்ஷசாதனமும், தன்னால் நீக்கக்கூடாதது மாயிருத்தலால் அது அங்கனமே சிற்க, சேவகற்பிதப்பிர பஞ்சமே அநேகாகாரமாயிருத்தலால் மோக்ஷவிருப்புடை யோரால் நீக்கத்தக்கதாம்.

பிரபஞ்சத்துவம்.

சாஸ்திரப்பிரபஞ்சம், அசாஸ்திரப்பிரபஞ்சமெனப் பிரபஞ்சத்துவய முண்டு. அவற்றுள்,

க. ஆத்மப்பிரஹ்மவிசாரமே சாஸ்திரப்பிரபஞ்ச மாயி. அது ஞானஞ்சாதனங்களால் ஆத்மசாக்ஷாத்கார மானபின்னர் விடத்தக்கது.

உ. அசாஸ்திரப் பிரபஞ்சம் தீவிரமென்றும் மந்த மென்றும் இருவகைப்படும். அவற்றுள்,

(க) தீவிரப்பிரபஞ்சமாவது காமக்குரோதாதிச ளாம்.

(உ) மந்தப்பிரபஞ்சமாவது மனோஹ்ரித சாதிகர் மாதிகளாம்.

இந்த அசாஸ்திரப்பிரபஞ்சம் ஆத்மசாக்ஷாத்காரத் துக்கு விரோதமாதலால் ஞானூப்பியாகத்துக்கு முன் விடத்தக்கது. இந்த உபயப்பிரபஞ்சமும் ஆத்மசாக்ஷாத் காரமானதற்குமேல் மோக்ஷசித்தியாய் முற்றும் விடத்தக் கண. கஸ்தூரியிருந்த கரண்டகத்தில் வாசனைமாத் திரம் பிஞ்சியிருப்பதுபோல் பிரபஞ்சாகாரத் தோற்றமென்னும் சிதாபாஸப்பிராந்திவாஸநுமாத் திரம். ஜீவன்முக்தனா போது விடாது விதேசனைவல்யபரியுத்தம் நீக்கக்கூடாத தாயிருந்து பின் தானே நாசமாவதோடு தன்னின் வே ருபவற்றின் அறிவின்றிய சுவ அறிவாகிய சுத்தநந்த

சித்திய பூர்ணத்துவமே சிர்வாணமா மென்பது இரக்கியார்த்தம்.

உபாதித்திரயம்.

அவச்சின்னோபாதி, பிரதிபிம்போபாதி, அத்தியாசோபாதியென உபாதித்திரயமுண்டு. அவற்றுள்,

க. பிரத்தியகாத்மாவிற்குச் சுழுத்திருபாவித்தையே அவச்சின்னோபாதியாம்.

உ. அதன் காரியமான புத்தியில் அவ்வாத்மா பிரதிபிம்பித்திருப்பதே பிரதிபிம்போபாதித்யாம்.

ங. அந்தப் புத்தியிலிருக்கும் சுகதுக்கங்களை அவ்வாத்மா புசிப்பதுபோன்றிருப்பதே அத்தியாசோபாதித்யாம்.

அத்தியாசம்.

இப்பியில் வெள்ளியைப்போல அதுவல்லாததன்கண் அதனைக் காண்டல் அத்தியாசலக்ஷணமாம். அந்த அத்தியாசமே மித்திபாத்தியாசம், இதராத்திபாசம், இதரேதராத்தியாசம், சத்தியாத்தியாசமெனச் சதுர்விதமாம். அவற்றுள்,

க. அக்கினிசம்பந்தத்தாற் சலத்துக்கு உஷ்ணமுண்டாவதுபோலப் பிரத்தியகாத்மசந்திதியிற் கிரமத்தில் நடத்தல், பார்த்தல், சினைத்தல், அறிதலாகிய சத்திகளையுடைய தூலசரீரமே மித்தியாந்தியாசம்.

உ. இந்திரியவர்க்கமே இதராத்தியாசம்.

ங. அந்தக்கரணமே இதரேதராத்தியாசம்.

ச. மூலாகங்காரமே சத்தியாந்தியாசம்.

அகமென்பதிற்பிரத்தியகாத்மவகங்காரமே இரச்சு
சர்ப்ப மென்பதுயோல நீருபாதிகாத்தியாகம்.

அகம் கர்த்தா (யான் செய்பவன்) என்பதில், படி-
மணிக்கெடுத்த அகங்காரதர்மவாத்மாவிற்கே சோபாதி
காத்தியாகம்.

இச்சாய்வகமெ(யான் இச்சிக்கின்றேனெ)ன்பதில்
அந்தக்கரணதர்மவாத்மாவிற்கே பிரவாகசலத்திற்புந்த
சூரியப்பிரதிபிம்பம்போலத் தத் (அதன்) தருமாத்மியா
கம்.

குடும்பியானென்பதில் புத்திரகனத்திராதிகளுக்கு
மாத்தாவிற்கும் ஓடத்திலிருப்போர் விவகாரம்போலச்
சம்பந்தமாத்திராத்தியாகம்.

இவ்வத்தியாசத்தால் ஆத்மா சிர்விகார மென்பது
பெற்றும்.

பஞ்சாவஸ்தை.

சாக்கிரம், சொப்பனம், சுருத்தி, துரியம், துரியா
திதமெனப் பஞ்சாவஸ்தை யுண்டு. அவற்றுள்,

க. சாக்கிரம் ஸ்நாலபஞ்சபூதம், தசேந்திரிமம்,
பிராணதிவரபுபஞ்சகம், அந்தக்கரணசதுஷ்டய மென்
னும் இருபத்துநான்கு தத்துவவடிவ ஸ்நாலசுரீரத்திற்
பொருந்தும். அதற்குச் சத்துவம் குணம்; அகாரம் அக்ஷ
சம்; விஷ்ணு அதிதேவதை; நேத்திரம் ஸ்தானம்.
* இதயகமல அஷ்டதளாதிகளில் விசுவரீவனும், விராட்
டென்னும் ஈசகரனும் ஏகமாய் வனிதாதி விசுவயேரகங்க

* இருதயஸ்தானத்தில் எட்டிதட்டகமல மிருக்கின்
றது. அதன்மத்தியில் இரேகாவலயத்தைச் செய்து ஜீவா
த்மவடிவம் ஜோதிருபமாய் அனுமாத்மிரமாயிருக்கின்
றது. அதன் கண் யாவும் நிலைபெற்றனவாகின்றன. எல்லா

எல்லாவற்றையும் கரணங்களாகிய எல்லாக் சாமக்கிரிகளாலும் அதுபவிப்பதே சர்க்கிராவஸ்தை.

உ. சொப்பனம் இருபத்துநான்கு தத்துவங்களுள் ஸ்வாஸ்தியம் ஐந்தாம் சித்தமும் புத்தியுமொழிந்த கள்-தத்

முழிகின்றது. எல்லாஞ் செய்கின்றது. இவ்வெல்லாம் செய்யப்பட்டதாம், நான் கர்த்தா, நான் போக்தா, சுதி, துக்கி, குருடன், மூக்கரையன், செவிடன், ஊமை, இனோத்தவன், பருத்தவன் என்றிவ்வாறு சுதந்திரத்தன்மையாக விருக்கின்றான் ஜீவன்.

க. சுவேதவர்ணமான கிழக்குத்தளத்தில் இளைப்பாறுங்கால் பக்தியை முன்னிட்ட தர்மபுத்தி யுண்டாகின்றது.

உ. இரத்தவர்ணமான ஆகிக்குளையதளத்தில் இளைப்பாறுங்கால் சித்திரை சோம்பற்புத்தி யுண்டாகின்றது.

ஈ. கிருஷ்ணவர்ணமான தங்கிணதளத்தில் இளைப்பாறுங்கால் துவேஷ கோபமதி யுண்டாகின்றது.

ச. நீலவர்ணமான நைநிதளத்தில் இளைப்பாறுங்காலத்தில் பாபகாமமும் ஹிம்ஸையு முண்டாகின்றன.

ரு. ஸ்பந்திவர்ண மேற்குத்தளத்தில் இளைப்பாறுங்கால் கிரீடையிலும் விகோதத்திலும் புத்தி யுண்டாகின்றது.

க. மாணிக்கவர்ண வாயுதளத்தில் இளைப்பாறுங்கால் நடத்தல் சஞ்சலம் வைராக்கிய மென்பவற்றில் புத்தி யுண்டாகின்றது.

எ. பீதவர்ண வடக்குத்தளத்தில் இளைப்பாறுங்கால் சுக சிங்காரமதி யுண்டாகின்றது.

து. வைரேரியவர்ண ஈகானதளத்தில் இளைப்பாறுங்கால் கிருபமதி யுண்டாகின்றது.

துவ்வடிவாம்ச சூக்ஷ்மதனுவி லிருப்பது. அதற்கு இரஜசு குணம், உகாரம் அக்ஷரம்; பிரஹ்மா அதிதேவதை; கண்டம் ஸ்தானம். இதயகமலகர்ணிகையின் கதிகளில் கை

சந்திசந்திகளில் மதியிருக்குக்கால் வாதபித்த கிலேட் மெ மகாவியாதியின் பிரகோப முண்டாகின்றது.

மத்தியிலிருக்கும்போது எல்லா மறிகுறன், பாடு கிறான், ஆடுகிறான், பேசுகிறான், ஆனந்திக்கிறான்.

கேத்திரசிரம முண்டாகும்போது அச்சிரமத்தை நீக் குதற்பொருட்டு முதல் இரேகாவலயம் செய்து கடுவில் முழுகுகின்றான்.

அம்முதல்கோகை விச்சிப்புஷ்ப வர்ணமாம். அப் போது சித்திராவஸ்தை யுண்டாகின்றது. சித்திராவஸ்தை யினிடையில் கோப்பலாவஸ்தை யுண்டாகின்றது. சொப்பலாவஸ்தையினிடையில் பார்க்கப்பட்டது கேட்கும் பட்டது அநுமானம் சம்பவம் ஷாந்ததை பென்றல் முதலிய கற்பனையைச் செய்கிறான்.

அப்போது அதிக சிரம முண்டாகின்றது. சிரமத்தை நீக்குதற்பொருட்டு இரண்டாவது இரேகாவலயத்தைச் செய்து மத்தியில் முழுகுகின்றான்.

அவ்விரண்டாவது ரேகை இந்திரகோபவர்ணமாம். அப்போது கழுத்தியவஸ்தை யுண்டாகின்றது. கழுத்தியில் கேவலம் பரமேசுவர சம்பந்தமுள்ள புத்தி யுண்டாகின்றது. சித்தியபோத சொருப மாகின்றான். பின் பரமேசுவர சொருபமாகப்பிராபதி (அடைவு) உண்டாகின்றது. மூன்றாவது இரேகாவலயஞ் செய்து மத்தியில் முழுகுகின்றான்.

அம்மூன்றாவது இரேகை பதமராகவர்ணம். அப்போது துரியாவஸ்தை யுண்டாகின்றது. துரியத்தில் கேவலம் பதமாதம்சம்பந்தமுடையவ னாகின்றான். சிந்து

ஐக்கேவனும், சூத்திராத்மா வென்னும் ஈச்சரனும் ஏகமாய்ச் சாக்கிரவாசனாவிஷயபோகத்தை மனமென்னுங் கரணத்தால் அதுபவிப்பதே கோப்பனுவ ஸ்மை.

க. பறந்துமேயப்பட்ட குஞ்சுக் கெல்லாவற்றையுந் தன்பகூத்துன் அடக்கிக்கொண்டு நித்திரைசெய்யும் கோழியைப்போலக் காரியங்க ளெல்லாவற்றையும் உட்கொண்டு அவற்றின் சம்ஸ்காரத்துடன் கூடியதாய், ஆதமாதிரயத்தில் ஈரவஸ்தையா யிருக்கப்பட்ட பிரகிருதிரூபமான காரணதேகத்தி லிருப்பது சுழுத்தி அதற்குத் தமசு குணம்; மகாரம் அக்ஷரம்; உருத்திரன் அதிதேவதை; இதயம் ஸ்தானம். அக்கமலகர்ணிகையின் மத்தியத்தி ள்ளில் பிராஞ்ஞ னென்னும் சீவனும், அந்தரியாமி யென்னும் ஈச்சரனும் ஏகமாய்ப் பிரஹ்மாதந்த விஷயபோகத் தையாவிருத்தி யென்னுஞ் சூக்ஷ்மகரணத்தால் அதுப விப்பதே சுழுத்தியவஸ்மை.

போதசொருப மாகின்றான். அப்போது மெல்ல மெல்ல தைரியத்தைக் கொண்ட புத்தியினால் உபரதியடைகின் றான். மனவாத ஆதமாவீனிடத்துச் செவ்வையாய் நிற்ப தாக்கி எதனையும் சிந்தியான். அப்போது பிராணபா னன்களின் ஐக்கியத்தைச் செய்து எல்லா ஜகத்தையும் ஆத்மவடிவமாக இலகுவியம் வைக்கின்றான். அப்போது துரியாதீதாவஸ்தையாம். அப்போது எல்லோரது ஆநந்த சொருபமாகின்றான். துவந்துவாதீத (இருமைக்கப்பாற் புட்டவ) னாகின்றான். எதுவரையில் தேகதாரணை யிருக்கின்றதோ அதுவரையில் நிற்கின்றான். பின் பரமாத்ம சொருபமாக அடைவுண்டாகின்றது. இவ்விதத்தால் மோக்ஷ முண்டாகின்றது. இவ்வாறு இருதயகமலத்தின் வக்ஷணத்தையும் அகில ஜீவன் அடையும் கதியினையும் சாமவேததீயானபிநிதூபநிஷதீதானது கூறுகின்றது.

இந்தச் சாக்கிராதி அவஸ்தைகளுக்கு அவஸ்தாத் திரயம், தாமத்திரயம், புரத்திரயம், ஸ்தானத்திரயம் எனப் பரிபாயநாமங்க ளுண்டு.

ச. அந்தச் சாக்கிரத்தில் அக்கமலமழிந்து, மனோ வியாபாரமழிந்து, ப்ரமாத்மசிந்தனைசெய்வதே துரியாவஸ்தை.

டு. அந்தத் துரியாவஸ்தையிலுள்ள ஆத்மாவினிடத் தில் மனமொடுங்கியிருப்பதே துரியாதீதாவஸ்தை.

இவ்வவஸ்தைகளில் ஸ்தாவரங்களுக்குச் சுழுத்தியும், பசுக்களுக்குச் சொப்பனம் சுழுத்தி யிரண்டும், தேவர்களுக்குச் சாக்கிரமும், மனிதருக்கு அவஸ்தாத் திரயமும் உன்மத்தருக்குத் துரியமும், யோகிகளுக்குத் துரியாதீதமு மாம். அவற்றுள், முதல் மூன்றவஸ்தையும் மனிதருக்குத் தம்மிற்றாமே தோன்றிப் பந்தமாம். மற்றைய விரண்டவஸ்தையும் யோகரப்பியாசபலத்தா லுண்டாய் மோக்ஷசாதனமாம்.

அவஸ்தாமித்தியாத்வம்.

அவ்வவஸ்தைகளுள், ஜாக்கிராவஸ்தையும் அதன் விஷயங்களும் சொப்பனகாலத்திலும், சொப்பனாவஸ்தையும் அதன் விஷயங்களும் ஜாக்கிரகாலத்திலும், இவ்விரண்டவஸ்தைகளும் இவ்விரண்டின் விஷயங்களும் சுழுத்திக் காலத்திலு மில்லாதிருத்தலாலும், காலதேச வஸ்து விய மத்தி வில்லாமையாலும், அதிகாரி பேதத்தால் ப்லவகையாகித் தோற்றுதலாலும், அபிசந்தி (சேர்க்கைப்) புலாநு குண்மாவிக் காரியவைதித்திரியம் தோற்றுதலாலும், திரி காலாபாத்தியம் (மூன்று காலத்தும் வாதிக்கப்படாது) அவ்லாததாய்ச் சத்தியமல்ல வெனப்பட்டுப் பிரஹ்ம ஞானத்தினால் மூலத்தோடழிவதனாலும் மித்தை யென்றறியப்படும்.

இவ்வவஸ்தைக் கெல்லாவற்றுகளும் அதுகுதனும், அவிகாடியும், சாகியும், அகக்கீழும், இவற்றை இடைவிடாதறினின்ற சிவதுரியனுமாகிய ஆத்மா பொருவனே சதப் தியமென்றறிவது.

மித்தியாத்துவ நிருத்தி.

வஸ்துகதியாகப் பரமார்த்தவிசாரத்தினால் மாயை யென்பது இல்லாததாய்த் தானில்லாதவிடத்துத் தோற்று வதே மித்தை. பிரஹ்மஞானமாத் திரத்தா வழிந்துமோ ட்தே மித்தை. காலத்திரயத்திலும் சிவோதிக்கப்பட்டத் தக்கதே மித்தை. சத்தியத்திற்கு வேறாய்த் தோற்றுகதே மித்தை.

இந்த மித்தைநுபமான் மாயை அதன் காரியமான பிரபஞ்சம் அதன்கணுள்ள மித்தியாத்துவம் அதன் ஞான மென்னு மெல்லாம் சொருபமாக மித்தையாயிருக்கும். பிரஹ்மத்திற்கு வேறாய் மாயை முற்றும் சூனியமாய்ப் பிரஹ்மஞானபரியந்தம் சொப்பனயானை முதலியவற்றைப் போலத் தோற்றி விசாரிக்கப் பெயர் பென்று நிச்சயிக்கப் பவெதே அதன் மித்தியாத்துவமா மென்று முழுக்கூறுக்கள் கூறுவர்.

ஆத்மசித்தி.

அந்த ஜாக்ரெசொப்பனங்களில் அறிவுண்டென்பது பிரசித்தம். சுழத்தியில் அறிவுண்டென்பதற்குச் சுழத்தியி னின் நெழுந்தகாலத்து நான் ஒன்றறியாமல் சுமாய்த் துக்கினே னென்னும் சினேவு அதுபவமின்றி யுண்டா காது என்னும் அர்த்தாபத்திப்பிரமாணத்தினால் சுழத்தி யில் ஆத்மா சகல கடாடிகளும் தோற்றமுமையால் அவித் தையினாயும், அவித்தியாருக்ஷமவிருத்திகளின் கதி

* இம்மித்தியாத்துவ நிருத்தி 49 வது பக்கத்தின் முத லில் இருக்கவேண்டியது.

களில் அசைக்கின்ற மரத்தினில்களினிடையின் தோற்றம்
சந்திரிகாம்புகளைப்போலப் பிரகாசிக்கும் விஜயகோபுர-
மான ஆந்தாமச்சங்கையுமே வேறு கரணங்களின் அபே-
ஷையின்றி அநுபவித்துக்கொண்டிருப்பதால் உண்-
டென்றே சித்திக்கின்றது.

யான் ஒன்றும் தெரியாது சுதமாயத் தாங்கினேன்
என்பதற்குக் கிரமமாய்த் சகலவிதமான யில்லாமலும்,
சம்சாரதங்கலிவிருத்தி யில்லாமலும், துக்கதுபவந 15 க்
தோற்றமலும் எப்போதும் சுழுத்தியில் அவித்ததைக்குச்
சூகியான ஆந்தமய ஆத்மா வுண்டு அங்கன் பிருக்க
என் அறியப்படவில்லை யெனின், ஒருவஸ்துவை யெடுக்கக்
கூபத்திலுமுகுவனனுக்கு அவ்வஸ்து உண்டிடுவியென்-
பதை அங்கிருந்துவெளியேயுறப்பட்டால்லது கொல்லத்
கூடாததுபோலச் சுழுத்தியில் அறிவிருந்தாலும், காலகர்ம
வசத்தால் அழந்து, துணையாகிய கரணங்களுவிடிகுடின
னல்லது தானறிந்ததைச் சொல்லுதற்குக் கூடாது,
ஆகையால் சர்வாவஸ்தைக்குஞ் சூகியாகிய ஆத்மா
விற்கே சச்சிதானந்த சவயம்பிரகாசரூபத்துவம் அநுபவ
கித்தமாம்.

பஞ்சகோசவ்யேகம்.

அங்கமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞான-
மயம், ஆந்தமயமெனப் பஞ்சகோச முண்டு அவற்றுள்,

அ. பிதகமாதாக்களின் சுக்கில சோணித்ததாலாகிய
துலசீரமே வந்தமயகோசமாம்.

உ. குக்மதனுவில் பிராணவாயு கர்மேந்திரியங்
கள் கூடிப் பிராணமயகோசமாம்.

க. மனமும் ஞானேந்திரியமும்கூடி மனோமய
கோசமாம்.

சு. பிரத்தியகாத்மசைதன்யிபச்சாயையுடனே லோகாந்தருந்தம்போலிருக்கும் அகங்காரமும், ஞானேந்திரியங்களுக்கூடி விஞ்ஞானமயகோசமாம்.

இ. காரணதேகரூபமான அவித்தையும், சாக்கிரத்தில் வனிதாதி விஷயங்களைக் காண்டல், அடைதல், அறுபவித்த வென்பவற்றால் கிரமத்திலுண்டாகும் பிரியம், மோதம், பிரமோதமென்னுந் திரிவித சுகவிருத்தியுக்கூடி ஆநந்தமயகோசமாம்.

அகங்காரத்தின் ஆத்மத்துவகண்டநம்.

விஞ்ஞானமயகோசரூபமான அகங்காரத்தினையே ஆத்மாநாத்மவிவேகருனியர் அகமென்னுந் தம்மதுபவத்தால் ஆத்மா வென்பார். நிலோற்பல மென்னுமிடத்தில் நிக்ருண விசேஷணத்துடனே விசேஷியமான வற்பலமும் அறியப்படுவதுபோலக் கிருசோஹம் (மெலிந்தவன்யான்) என்னுமிடத்தில் ஸ்துலசரீரத்துடனும், திருஷ்டாஹம் (காண்பவன்யான்) என்னுமிடத்தில் நேத்திரோந்திரியத்துடனும், ஸ்மர்த்தாஹம் (கினைக்கின்றவன் யான்) என்னுமிடத்தில் ஸ்மரணமென்னும் அந்தக்கரணவிருத்தியுடனும் கூடி பிரத்தியகாத்மாவுக்கு விஷயமாதலாலும், அகங்காரத்திற்குச் சாக்ஷியாகிய அஹங்கார்யஹம் (அகங்காரியான்) என்னுமிடத்தில் அகங்காரத்தோடுகூடி அகமென்பதில் அகமாகார அந்தக்கரணவிருத்தி விசிஷ்டனாய்ப் பிரத்தியபிஞ்ஞையி லறிதலாலும், விசேஷணமூச மெல்லாம் ஜடமாயிருத்தலாலும் சேதனஞான ஆத்மாவிற்கு இவ்வாறு விலக்ஷணமாயிருக்க அகங்காரமே ஆத்மாவென்பது அசித்தமாம்.

அகங்காரசைதன்னிய விவேகம்.

ஆனால் அசேதனாகக்காரம் பாகியாப்பியந்தர விஷயங்களை யறிவதெப்படியெனின், காந்தக்கல்லின் சன்னிதா

னத்தில் ன்னிசேஷ்டிப்பது போலும், வெயிலிற் பிடித்த கண்ணாடியினால் உள்மனையிருள் நீங்குவதுபோலும் பிரத்தியகாத்மசந்நிதானத்தில் அச்சைதந்நியப் பிரதிபிம்பந்தன்னிடத்தி லிருக்கப்பெறுதலால் அக்கடமான அகங்காரமே பாகியவிஷய வறிவுடன்கூடிச் சாக்கிரசொப்பனங்களில் சஞ்சரித்துச் சுழுத்தியில் அடங்கும்.

அவ்வாறுதற்கு உபமானம்:— அகங்காரமொடுங்கும் அவஸ்தையாகிய சுழுத்தியிலுள்ள அவித்தையென்னும் உள்மனைச்சுவரையும், நித்திரையென்னும் கயாடத்தையும், நிஷ்களரூபமான தன்னையுந் தானே பிரகாசிப்பியதே பிரத்தியகாத்மகோதி யெனப்படும். பின் காலகர்மாதி சமீரணப் பிரேரகத்துவத்தால் தாமசமான நித்திராகபாடந்திறக்கப் பின் அந்த அவித்தையின் முதலவஸ்தையாகிய மகத்தத்துவமென்னும் வாயிற்படியிலிருந்த காததுவிகமான அகங்கார மென்னும் படிமணி, அந்தப் பிரத்தியகாத்மப் பிரதிபப் பிரதிபிம்பத்தைப் பெற்று முன்போலச் சீவனெனப்பட்டுச் சொப்பனமான நடுமனைய வினக்கி, பின் இந்நிரியக்களென்னும் பலகணியாயில் களாற் புறப்பட்டுச் சாக்கிராவஸ்தையான பாகியமுற்றத்தையும் பிரகாசிப்பிக்கும். பின் காலகர்மசமீரணப் பிரேரகத்துவத்தால் நித்திராகபாட மூடினவுடனே, அந்த அகங்காரமென்னும் படிமணி தனக்குக் காரணமான அவித்தையு ளடங்கலால் சாக்கிரசொப்பனமென்னும் பாகிய முற்றம் நடுமனை யிரண்டும் அந்தகாரமயமாக அவ்வகக் காரமணியிற் பிரதிபிம்பித்திருந்த சிற்பிரகாசம் தனக்கு மூலபூதமான பிரத்தியகாத்மப் பிரதிபத்தில் ஐக்கியமாய்.

இவ்வாற்றின் சாக்கிராதி அவஸ்தாத்திரயங்களில் அகங்காரத்தின் பாலாபாவங்களை அலிகாரனாய் அறியுமாத்மா வெருவன் வேறிருத்தலால் அகம்பாவம் ஆத்ம சொருபமல்ல வென்பது பெறப்பட்டது.

அகங்கார சம்பந்தம்

பாகிய விஷயத்துக்கு ஆத்மாவாய், உள்ளில் பிரத்தியகூர்த்துமாவிற்கு வேத்திய மாதவால், சடாக்ருபமாய்த் தர்ப்பணத்தின் பின்புறமும், முன்புறமும் போலப் பிரகாசாப்பிரகாசவடிவினதான அகங்காரத்துக்குத் தேகம், சிற்சாயை, பிரத்தியகாத்மா வென்னும் இம்மூன்றுடனும் சம்பந்தமுள்ளது. அவற்றுள்,

க. அகம் ஜ்வராயி (நான்தயிக்குறேன்) என்பதனால் சிற்பிரதிபிம்ப யுத்தமான அகங்கார சம்பந்தத்தால் ஆலதேகத்துக்கும் உஷ்ணாதிசை யறிதலே கர்மஜநிதமாகிய கர்மஜ மெனப்படும்.

உ. அகஞ்சானாயி (யான்திகிறேன்) என்பதனால் சிற்சாயைக்கும் அகங்காரத்திற்குமுள்ள சம்பந்தமே சிருஷ்டி தொடங்கி மோக்யபரியந்தக் கெடாதிருத்தலால் சுகஜ மெனப்படும்.

ங. அகங்கரோமியே (யான்செய்கிறேனே) என்பதனால் அசக்கனான பிரத்தியகாத்மாவிற்கும் அகங்காரத்திற்குமுள்ள சம்பந்தமே பிராந்திஜநிய மெனப்படும்.

பிம்பப்பிரதிபிம்பபாலம்.

சுர்க்குண அகண்ட சின்மாத் திரப்பிரஹ்ம மென்னும் பரசிவமே பிம்பம். மூலவிஷயமாய் கண்ணாடி சகுணப்பிரஹ்ம மென்னும் ஈகாரவிக்கமே பிரதிபிம்பம்.

மற்றும் அப்பரசிவனே பிம்பம். அவித்தையே கண்ணாடி. ஜீவவிக்கமே பிரதிபிம்பம்.

மற்றும் அவ்வீசுவரனே பிம்பம். குணசாயியமென

னும் மாயோபாதியே கண்ணாடி. பிரஹ்மாண்டப் பிரபஞ்சமே பிரதிபிம்பம்.

ஜீவலிங்கமே பிம்பம். அந்தக்கரணமே கண்ணாடி. சகாத்விஷயங்களே பிரதிபிம்ப. மென்று தெளி. ஜீவசாக்ஷி ஈசுவரசாக்ஷிகளே நிருபாதிக மூலபிம்பங்களாம். அவர்களுள் ஐக்கியம் பொருத்தமுடைய தாகும்.

நிராகாரத்தின் பிரதிபிம்பம்.

உல்களியாய் விருத்தமாய் நிராகாரவஸ்து எதில் பிரதிபலித்துப் பிரதிபிம்பமாமெனின், ஆகாயம் உருவ பில்லாததாயிருந்து ஜலத்தில் பிரதிபிம்பிப்பதுபோல வேறு பிரதிபிம்பநியாயமும் அநிவதமாய்ச் சித்து பிரதிபிம்பித்தலிலும் விருத்தமாகாது.

பிரதிபிம்பத்தின் பிரதிபிம்பம்.

அந்தப் பிம்பம் பிரதிபிம்பிப்பது நியாய சம்மதமானும் பிரதிபிம்பமான ஈசுவரன் ஜகத்துவடிவமாய்ப் பிரதிபிம்பிப்பது எப்படியெனின், ஒருகண்ணாடியில் பிரதிபிம்பித்துக் காணப்படும் கண்ணாடியினுட் சுவர், விளக்கு, குரியன் முதலியன - மற்றோர் கண்ணாடியிற் பிரதிபிம்பிக்கின்றன. யரவும் பான (தோற்ற)மாத்திர மென்னுமிடத்து எவ்வாறுவினும் விரோதமில்லாதிருக்கும்.

பிம்பசாம்மியபங்கம்.

சிவ்களத்தினைச் சகனசிதாபாஸு நென்பது எப்படியெனின், சின்னமில்லாத முகம் சின்னப்பட்ட கண்ணாடியில் பிரதிபிம்பித்துச் சின்னமுடையதாகத் தோற்றுவது போல உபாதிகளாகிய மாயைஅவித்தைகளின் கண் கத்தோடுகைய தன்மையே சிதாபாஸாகிகாரணமாவதாய்ப் பிரதிபிம்பமாவதெல்லாம் பிம்பசமானமாயிருக்குமென்பது கிராகரிக்கப்பட்டதாம்.

உபாதிசாமியம்.

அந்தக்கரணத்தோடு பிரதிபிம்பத்திற்குச் சமீபியத் துவமுண்டி. அதாவது உபாதிசாமிய கண்ணாடி யிருந்தா லிருந்து கண்ணாடி தூஷிக்கப்பட்டதானால் தூஷிக்கப்பட் தாய்க் கண்ணாடி அசைந்தால், அசைந்து கண்ணாடி நசித்த போது தானும் நசித்துப் பிம்பத்துள் ஐக்கியமாதலால் பிரதிபிம்பமும் அதன் உபாதியும் சமீபியதமாம். அந்தக் கரணமென்னும் அவித்தியோபாதி கரமக்குரோதாதி மலத் தோடு உழியதான ஜீவலிங்கஸ்வரூபம் களங்கமுடையதாய் அந்தக்கரணம் மைத்திரியாதி பரிசுத்தபித்தன்மையால் வைராக்கியவிவேகாதி புரிசுத்தமாகும்போது அக்ஷேபிங்கு சொரூபம் சிவலிங்கம்போல், நிஷ்களங்கமாகி அந்தக்கர ணம் காசமாகும்போது ஜீவத்துவத்திற்கு நாசமுண்டாகச் சிவலிங்கத்தில் ஐக்கியமா மென்பதே நிச்சயந்தப்பட்டதா கும்.

உபாதேயபின்னத்துவம்.

அச்சைதன்னிய மொன்றேயாய் அதன் சஞ்சிதமாத் திரத்தில் மாயாதியுபாதிகள் சேஷடிக்கின்றன. அச்சைத் தன்னியமென்பது சர்வதிக்காலவிபாபகமாயிருக்க உபாதிசா மியம் எல்லாவற்றின் வேராயும் எல்லாக்காலத்து மிருப்பதாய் மிருப்பதெப்படி யெனின், ஒன்றாகிய அகண்டாகாசத்தில் கண்டங்களான வீணைவேறு மிருதங்க முத லிய வாத்தியங்களுள் பின்னங்களாகிய சப்தவைகித்திரி யங்களாயிருத்தலால் விசுருதமான ஆகாசத்திற்கு வீணாகா சம் வேணுவாகாசம் மிருதங்காகாசம் என்று பேதம் கற் பிப்பது போல் அவ்வவந்தக்கரணாதி சரிரோபாதிகளால் அந்தந்த ஜீவாதிகைதன்னிய பின்னத்துவமும் யந்த மோக்ஷபோதமும் விவவகார சித்தமாயிருக்கும்.

அநாத்விஷயம்.

சுத்தசித்தென்னும் பரசிவம், ஜகத்காரணத்தைப் பரமேசுவரன், சம்ஸாரியாகிய ஜீவன், சம்ஸாரத்திற்கு மூலமான் அஞ்ஞானம், அவற்றின் சம்பந்தம், அவற்றின் பேதம் என்னும் ஆறும் அநாதியாய்ச் சித்தித்துள்ளன. இவற்றிற்குக் காரணமில்லாதிருக்க இவற்றோடுகூடிய பிரபஞ்சத்தினைப் பரமேசுவரன் எப்படிச் சிருஷ்டித்தானெனின், முற்கூறிய அநாதி பதார்த்தங்களெல்லாம் முயற்கோடுமுதலியவற்றினையு் போலத் துக்கமாம். ஜீவகற்பிதமான் சுத்திமஜுத்தினைப்போல அசிரிவசனியமான ஆகாயாதிப் பிரபஞ்சங்கள் பிறந்தன. பரமேசுவரகற்பிதத் துவமும் பாதிதமாகும்.

ஜீவசுப்தாவஸ்தை.

அஞ்ஞானம், ஆவ்ரணம், விக்ஷேபம், பரோக்ஷஞ்ஞானம், அபரோக்ஷஞ்ஞானம், கோகசிவிருத்தி, சிரங்குசத்திருப்தி யென ஜீவசுப்தாவஸ்தையுண்டு. அவற்றுள்,

க. சமுகாரப்பற்றுள்ளவனான சிதாபாசவேன் சுருதி விசாரத்துக்குமுன் தன் ஜீவருபமான சுவயம்பிரகாச பிரத்தியகாத்மாவை அறியாதிருப்பதே அஞ்ஞானமாம்.

உ. பின் ஒவ்வொருவேளை சிதாத்மப்பிரசங்கம் வந்தவிடத்தில் “பிரத்தியகாத்மா இல்லை, அஃதிருந்தால் தோன்றாது” வென்னும் இவ்விருவகையான மறைப்பே அவ்வஞ்ஞான காரியமான ஆவ்ரணமாம்.

ங. பின் தானே கர்மத்தைச்செய்பவன், தானே கர்மபலத்தைப் புசிப்பவன் என்று எண்ணுவதே விக்ஷேபமாம்.

ச. பின் ஆத்மாவின் இருப்பைச் சொல்லுஞ் சுருதி குருவாக்கிய விசுவாசத்தால் பிரத்தியகாத்மா உண்டு

என்று தெளிவதே முதலாவதான அசத்தாவரணத்தை நிவர்த்திக்கும் (சக்தையின் மறைப்பைக் கெடுக்கும்,) பரோக்ஷஞானமாம்.

இ. பின் றீயே பிதஹ்மமென்று சொல்லும் வேத வாக்கியவிசாரப்பிரவாகவசத்தால் பிரக்தியுகாத்மா நா னென்றறிவதே இரண்டாவதாகிய அபரணாவரணத்தை நிவர்த்திக்கும் (விளக்கத்தின் மறைப்பைக் கெடுக்கும்) அபரோக்ஷஞானமாம்.

சு. பிரக்தியுகாத்மா சாக்ஷாத்காநமானதற்குமேல் நான் கர்மகர்த்திரு நான் கர்மத்திதக் -செம்மோன்) கர்மபலபோக்திருவே (கர்மபலத்தைப் புசிப்பவனெ) ன்னுஞ் ஜீவத்துவரூப துக்கத்தின் புரித்தியாகமே கோக நிவிநுத்தியாம்.

ஏ. செய்யத்தக்க கிருத்தியமெல்லாஞ் செய்யப் பட்டன வென்னுஞ் சகச சந்தோஷ முண்டாயிருப்பதே நிரந்தரசத்திருப்தியாம்.

சே. கசிவிருத்தி நிரங்குசத்திருப்தியென்னும் இரண்டவஸ்தையும் அபரோக்ஷஞானபவமாம்.

சப்தாவஸ்தாஸமன்வயம்.

சயம்பிரகாச சித்ரூபனான ஆத்மாவிற்கு நித்தியரூப ரோக்ஷத்துவமிருத்தலால் அதனிடத்து அஞ்ஞானசி சப்தாவஸ்தை எங்ஙனமாமெனின்; (கிருஷ்டாந்தம்) யத்துப் புருஷ ரொன்றாகக் கூடி நதியைக் கடந்துபோய்த் தம்மையெண்ணுஞ்சமயத்தில், அவருள் ஒன்பது புருஷரை-யெதி ரிட் டெண்ணுவா னொருபுருஷன்,

க. தன்னைத் தசம் எனென்றறிபாததே அநீஞானம்.

உ. பின்பு தசமனில்லை, அவனிருந்தால் தோன்றின வென்னும் இருவகைப் பிரக்தியே அஞ்ஞான காரியமான ஆவரணம்.

க. பின் தசமன் ந்தியில் இறந்தான் மென்பதே விசேஷபயம்.

ச. பின் வேறொரு ஆபத்தவசனத்தால் தசமனைச் சுவர்க்கம்போலுண்டென்றறிவதே அந்தத் தசம் வில்லை பென்னும்முதல் ஆவாணத்துக்கு விரோதியான யுரோகை நூனமாம்.

உ. பின் ஒன்பது புருஷருடன் கூட்டிக் கிரமமா யெண்ணி நீயே தசமனென்று தெளிவித்தது தநினை தன்னைச் சாக்ஷாத்காரமாக அறிவதே தசமன் றேற்றவில்லை பென்னும் இரண்டா மாவரணத்துக்கு விரோதியான அபரோகை நூனமாம்.

சு. பின் தசமன் இறந்துன் என்னும் துக்கத்தை விடுவதே கோகதிவிருத்தியாம்.

ள. பின் சிசுஸ்திதியில் சுதமாயிருப்பதே நிரந்தரத் திருப்தி.

இவ்வாற்றும் பொருந்து மென்க.

வேதவாத்கீயத்திரயம்.

விதிவாக்கியம், நிஷேதவாக்கியம், சித்தார்த்தபோதக வாக்கியமெனத் திரிவித முண்டு. அவற்றுள்,

க. யாகாதிகளைச் செய்யவேண்டு மென்பதே விதி வாக்கியமாம்.

உ. மதுபாஸூதிகளைச் செய்யக்கூடா தென்பதே நிஷேதவாக்கியமாம்.

சு. விதி நிஷேத சூனியமாய்ப் பிரஹமாத்மஐக் கியவடிவப் பொருள்மாத் திரத்தைப் போதிப்பதே சித் தார்த்தபோதக வாக்கியமாம்.

மகாவாக்கியம்.

அச்சித்தார்த்தபோதகவாக்கியம் இருக்கு, எஜாசு, சாமம், அதர்வணமென்னும் நான்கு வேதங்களிலும் கிரமத்

தில் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட பிரஞ்ஞானம் பிரஹ்மம், அகம் பிரஹ்மாஸ்மி, தத்துவமஸி, அயமாத்மா பிரஹ்மமென் னான்கு மகாவாக்கியங்க ளுண்டு. அவற்றுள்;

க. சித்திய சுத்த பூர்ண ஞானமே பிரஞ்ஞானம்; இதுவே பிரஹ்மமென்னும் அர்த்தமுள்ளது பிரஞ்ஞானம் பிரஹ்ம மென்னும் மகாவாக்கியம்.

உ. யானே பிரஹ்மம் என்னும் அர்த்தமுள்ளது அகம் பிரஹ்மாஸ்மி யென்னும் மகாவாக்கியம்.

ங. அதுவே (பிரஹ்மமே) நீ என்னும் அர்த்தமுள் ளது தத்துவமஸி யென்னும் மகாவாக்கியம்.

ச. இவ்வாத்மாவே பிரஹ்மமென்னும் அர்த்தமுள் ளது அயமாத்மா பிரஹ்ம மென்னும் மகாவாக்கியம்.

இந்நான்கு மகாவாக்கியங்களும் சர்வவேதாந்த முக்கி யமானம். அஃதெதப்படியெனின் கர்மகாண்டத்தில் ஸ்ரீ ருத் திர அத்தியாயமே முக்கியம். அதனுள் சிவபஞ்சாக்ஷரி மகாமந்திரமே முக்கியமென்பதுபோலப் பிரஹ்மகாண்டத் தில் உபநிஷத்திலுள்ள பிரஹ்மபோதக் வாக்கியங்களே முக்கியம். அவற்றுள் மகாவாக்கிய ஸஹஸ்ர ரத்நாபளி யே முக்கியம். அவற்றுள் மகாவாக்கிய சதுஷ்டயமே முக் கியமாயிருத்தலால் இச்சித்தார்த்தபோதகங்களான நான்கு வாக்கியங்களும் முமுக்ஷுக்களுக்குத் தம்மதிகாரத்திற் கது ரூபமாகப் படும். படவே அர்த்தவிசாரத்திருப்பவர்களாய் மன்னுதிகள் செய்வார். இத்தன்மைய இந்நான்குவாக்கி யங் களுள் தத்துவமஸி யென்னும் மகாவாக்கியம் எல்லாவற் றுமுக்கியமாயிருப்பதோடு “वेदानां सामवेदोऽस्मि வேதங் களுள் சாமவேதம் யான்” என்னும் பிரமாணத்தால் ஈசுவரனது வேதவியூதியுள் முக்கியமான சாமவேதசி கையே சாந்தோக்கியோபநிஷத்தா யிருப்பது. அதனுள் ஆருவது அத்தியாயம் சகலமும் தத்துவோபதேசமா ருதலால் அதனுள் சவேதகேதுவென்னும் யோக்கியாதி

காரிக்குச் சர்வசம்சயசிவிருத்திபூர்வக ஞான திடத்தன்மை
சித்தித்தற்குத் தத்துவமவயி யென்னும் மகாவாக்கியார்த்
தம் ஒன்பதுமுறை உபதேசிக்கப்பட்டிருத்தலால் இதற்
கதுகூலமாய்ச் சர்வவேதங்களும் உபதேசித்தல், இதுவே
முக்கியோபதேசமென்று அறுக்கிரகித்தலாகும். ஆனால்
தத் துவம் அஸி யென்னும் பதமுன்றற்கும் கிரமத்தில்
சிவனும் ஜீவனும் அர்த்தமாகச் சிவஜீவவிக்காங்க சங்கோ
பாதிபங்க சின்மாத்நிர கைவல்யமென்னும் சித்தாந்தார்த்
தமே நிச்சயிப்பதாகும்.

வாக்கியார்த்த சம்பந்தத்திரயம்.

பின் பதார்த்த வாக்கியார்த்தங்களுக்கு உ * சாமா
னாதிகரணியசம்பந்தம், விசேஷணவிசேஷிய சம்பந்தம்,
லக்ஷிய லக்ஷணசம்பந்தமெனக் கிரமத்தில் சம்பந்தத்திரய
முண்டு.

தத்துவம்பத வாச்சியார்த்தம்.

பதங்களுக்கு வாச்சியார்த்தம், லக்ஷியார்த்தமென அ
ர்த்தத்துவம் முண்டு. அவற்றுள் முற்கூறிய தூலாதி
தனுத்திரய சமஷ்டிருபரான விராட்புருஷன், இரணிய
கார்ப்பன், அந்தரியாமியென்னும் ஈச்சுரர்களையும், பிரஹ்
மத்தையுக்கூட்டித் தப்தாயபிண்டம்போல் ஏகாகா ரமாகக்
காண்பது தத்பதத்துக்கு வாச்சியார்த்தமென்றும், முக்கி
யார்த்தமென்றும், அபிதாநார்த்தமென்றும், சக்கியார்த்த
மென்றும் சொல்லப்படும். தனுத்திரய வியஷ்டிருபமான
விசுவ தைஜச பிராக்ஞ சீவனையும், பிரத்தியகாந்மாவையு
கூட்டித் தப்தாயபிண்டம்போல் ஏகாகா ரமாகக் காண்பதே
ர

* ஒருசிலைக்களத்திருத்தற்றன்மைச் சம்பந்தத்தினைச்
சாமானாதிகரணியசம்பந்த மென்பர். விசேஷணம் =
அடை. விசேஷியம் = அடையக்கற்பாலது. இலக்ஷியம்
= குறிக்கப்படுவது. இலக்ஷணம் = குறி.

துவம்பதத்துக்கு வாக்கியார்த்தமென்றும், மூக்கியார்த்தமென்றும், அபிதார்த்தமென்று சக்கியார்த்தமென்றும் சொல்லப்படும்.

தத் துவம் பத லக்ஷியார்த்தம்.

விராட்டியுத்தரத்தினின் வேறுபட்ட நிருபாதிசுப் பிரஹ்மமே தத்பதத்துக்கு இலக்ஷியார்த்தமென்றும், சோதித (சுதத) தத்பதார்த்தமென்றும் சொல்லப்படும்.

விசுவாதிகளின் வேறுபட்ட நிருபாதிசுப் பிரத்தியக் தமாவே துவம்யதத்துக்கு இலக்ஷியார்த்தமென்றும், சோதித (சுதத) துவம் பதார்த்தமென்றும் சொல்லப்படும்.

இலக்ஷணையின்பேதம்.

மற்றும் அப்பதங்களுக்கு வியாகரணம், உபமானம், கோசம் (நிகண்டு), ஆப்தவாக்கியம், விவகாரம் (உல்கவழக்கு), வாக்கியசேஷம் (சொல்லெச்சம்), விவீருதி (அகலம்), சித்தபுத்தாக்கித்தியம் (பெறுப்பட்டபதங்களின் அண்மை), ஏன்னும் சுராமக்கிரிகளால் கட்டபத்திற்குப் பெருத்தபண்டி நீண்டசமுத்துமுதவியுவுவமுள்ள கலசமே பெருருள் என்னும் ஈசுவரசந்தேதத்தினால் இப்பதத்திற்கு இது பெருருள் என்று தெரிவதே சுக்கியார்த்தமெனப்படும்.

வாக்கியார்த்தத்தில் அர்த்தத்திற்காவது தாற்பரியத்திற்காவது பிறகரண விக்ஷேப்கரிகளின் அநுபயத்தியுண்டாகுமிடத்துச் சுக்கியார்த்தசம்பந்தமுள்ள பெருத்தமான மற்றோர் அர்த்தமும் அவ்விடத்திற் செல்லுவதே சுக்கியார்த்தமான லக்ஷணை பென்று கொள்ளப்படும்.

அந்த லக்ஷணை ஜகத் (விட்ட) லக்ஷணை; அஜகத் (விட்டாத) லக்ஷணை; ஜகதஜகத் (விட்டுவிட்டாத) லக்ஷணை யெனத் திரிவிதமாம். அவற்றிற்கு முறையே கங்காயகம் கோஷ: (கங்கையிற் இண்டச்சேரிபுளது), குந்தரி: பிரவி

சந்தி (சுட்டிகள் செல்லுகின்றன), சேசயம் தேவதத்த :
(அவனே இந்தத் தேவதத்தன், என்னும் மூன்றும் திருஷ்
டாந்தமாம், அவற்றுள்,

ஜகல்லக்ஷணை.

கங்காயம் கோஷ : என்பதில் கங்காசத்தத்திற்குப்
பரீட்சி ஜலப்பிரவாகம் வாச்சியார்த்தமாம். அதன்கண்
கோஷசுப்தார்த்தமாகிய இடைச்சேரியிருப்பது அபிவிருதித்
தமாகலின். அதுபுயன்னமாய் (பொருத்தமில்லாததாய்) வாச்
சியார்த்தமான ஜலப்பிரவாகத்தினையிட்டு அதனையடுத்து
அதனோடு சம்பந்தித்துள்ள தீரத்தின் (கரையின்) கண்
இடைச்சேரியிருக்கிறதென்று அதன்கண் ஆசிரயத்துவம்
பொருந்துவதால் பொருத்தமுள்ளதாகக் கங்காபதத்திற்
குத் தீரத்தினைக் கொள்ளுவதே ஜகல்லக்ஷணை யெனப்
படுகி.

அஜகல்லக்ஷணை.

குந்தா: பிரவிசந்தி என்பதில் அசேதனங்களான
குந்தாயத்தங்கள் (சுட்டிகள்) சேதனசம்பந்தயின்றிப் பிர
வேசிக்கின்றன வென்பது பொருந்தாமை யின் குந்தசப்
தத்திற்கு வாச்சியார்த்தங்களின் சுட்டிகள் விடாது குந்த
தாரிகளாகிய சுட்டிதாங்கியோரைக் கொள்ளுதலே அஜ
கல்லக்ஷணை யெனப்படும்.

ஜகஜகல்லக்ஷணை.

(பாகத்தியாகலக்ஷணை)

ஸோயம் தேவதத்த : என்பதில் "ஸ :—அவன்"
என்னும் சப்தத்திற்கு முன்னறிந்து ஸமரிக் கப்படும் இறந்த
காலம் கீ (துர) ? தசம் பாலியவயது என்பவற்றோடுகூடி
யதேவதத்தனென்பவன் வாச்சியார்த்தமாவன். "அயம்—
இவன்" என்னும் சப்தத்திற்கு நிகழ்காலம் இத்தேசம்
(முன்னிடம்) கிழத்தனம் என்பவற்றோடுகூடிய தேவதத்த
னென்பவன் வாச்சியார்த்தமாவன்.

அவன் என்னும் சொல்லிற்கு ஸ்மரிக்கப்படும் தேவ தத்தனே சக்கியார்த்தம். இவன் என்னும் சொல்லிற்குக் கட்டியவனுக்கு விஷயமாகும் தேவதத்தனே சக்கியார்த்தம்.

காலம் தேசம் வயது அறிவுஎன்னும் இவற்றால் பரஸ் பரம் வேறுபட்டிருக்கும். தேவதத்தர் இருவருக்கு ஐக்கி யத்தைக் கூறுதல் அவர்களது தர்மங்கள் விருத்தமாயிருத்த லால் பொருந்தாது. பேதங்கூறின் விசேஷண விசேஷி யத்தன்மை கூடாது. அத்தேவதத்தரிருவரல்லாது முன் காசியில் சிறுவயதுள்ளவனாய்க் காணப்பட்ட தேவதத் தனே இத்தேசத்தில் விருத்தனாய்க் காணப்படுதலால் வாச் சியார்த்தத்தில் விருத்தமாயுள்ள அந்தக்கால் அந்தத்தேச விசேஷணம்சங்களைவிட்டு மிக்க விரோதமில்லாத விசே ஷிபத்தினைவிடாது சத்ததேவதத்தனே பிரதியபிஞ்ஞை குக்கு விஷயன் என்று “ஸோயம்” சத்தங்களிலிருக்கும் தேவ தத்தனது ஏகத்துவத்தை இலக்காயித்து இவனே அவன், அவனே இவன் என்று பரஸ்பர அபேதமான் தாதாத்மியம் லிங்கமுமாறு போதிப்பதே ஐகந்ஐகல்லக்கூணை யெனப்பட மும். இதனையே பாகத்தீயாகலக்கூணை யென்றும், அரித் தலக்கூணையென்றும், கண்டலக்கூணை யென்றும் கூறுவர். இதுவே தத்துவமலி என்னும் மகாவாக்கியார்த்தத்தில் உதகரிக்கத்தக்கது.

தத்துவமலி அர்த்தம்.

தத் துவம் அவரி என்னும் பதம் மூன்றில் தத் என் னும் பதம் தன் வாச்சியார்த்தமான சர்வஞ்ஞத் துவாதிருண விசிஷ்டஞான பரோகூ ஈசகூரணையே அறிவிக்கும். துவம் என்னும்பதம் தன் வாச்சியார்த்தமான கிஞ்சிஞ்ஞத் துவாதி ஈனஞான விசிஷ்ட அபரோகூனான சிதாபாச சீவணையே அறிவிக்கும்.

“இங்கு நானா வெண்பது சிறிதுமில்லை” “இங்குப் பேதம் சிறிதுமில்லை.” “ஒரே அத்விதியப்பிரஹ்மம்”

என்றல் முதலிய சுருதி பிரபலத்தன்மையால் அத்வைத
மே தாற்பரியவிஷயமுள்ளனவாய்ப் பிரஹ்ம ஜீவ ஐக்கியம்
உறும். சர்வஞ்ஞத்வ கிஞ்சிஞ்ஞத்வாதிகள் விரோதமா
வதெப்படியெனின், பிரஹ்மமே ஜீவஞ்ஞயிடத்துச் சர்
வஞ்ஞத்துவ மில்லாமையாகிய இங்குள்ள அதுபவமே
விரோதம். ஆன்றியும், பரோக்ஷத்துவமுண்டாகவேண்டி
யதில்லையாய்த் தானென்னும் காஷாந்காரமிருப்பது ஐர்
விரோதம். “அதுவேநீ, நீயே அது” என்னும் பிரமா
ணத்தால் துவம்யதார்த்தவபேதம் தத்பதார்த்தத்தினிடத்
துக் கூறப்பட்டேச் சர்வாநுபவசித்தமான கிஞ்சிஞ்ஞத்துவம்
பிரஹ்மத்தின்கண் சுருதிசித்தமாகும். இத்துணை விரோத
பரம்பரைக்கவகாசமாவதோடு அவிருத்தமாகும்கிரமும்வாக்
கியார்த்தமும் தெரியாது வரச்சியார்த்தங்களுக் கைக்கியம்
நிகழாதாகும். சுருதிதாற்பரியமான ஐக்கியத்தை நிச்சயித்
தற்குப் பாகத்தியாலகூணையினை யங்கீகரிக்கின் அது சித்
திக்கு மென்ப தெப்படியெனின்,

தத் துவம் பதங்களுக்கு வாச்சியார்த்தக்களாகிய பிர
ஹ்மஜீவரிடத்தில் கிரமமாயுள்ள சர்வஞ்ஞத்துவகிஞ்சிஞ்
ஞத்துவங்களையும், பரோக்ஷத்துவ அபரோக்ஷத்துவாதிக
ளையும் விட்டு அவிரோதசைதன்னியமாத் திரமான பிரஹ்
மத்துவ உபலக்ஷித சத்த சிவசைதன்னியத்திற்கும் ஜீவத்
துவ உபலக்ஷித கூடஸ்தபிரத்தியகாத்மசைதன்னியத்
திற்கும் அவரி என்பது ஐக்கியத்தினைப் போதித்து ஸபல
மரவதாயிற்று.

இவ்வாறு வகைக்கப்பட்ட ஜீவப்பிரஹ்ம ஐக்கியநுசக்
தானபலத்தால் அவித்யாகற்பிதக்களான விசேஷாபாசக்
ளடங்கிப்போக அகண்ட சச்சிதானந்த சிவசொருப மொன்
றே சத்தியமென்று மகாவாக்கியார்த்த தாற்பரியம் சித்தமா
கும்.

தத்துவமன்றி திருவடாந்தம்.

தத்துவமன்றி வாக்கியத்தால் பிரஹ்மப் பிரத்தியகாத் மாக்களுக்கும் எகத்துவம், கடாதிவ்யாதிகளை நேசித்து ஆகாச மொன்றென்பது போலும், இராமசுந்திரனை மனுஷ்யத்திலும் விடுத்து நீயே விஷ்ணுவென்பது போலும், கர்ணனை வியாதத்தன்மைக்குக் காரணமான இரா தாபுத்திரத்தன்மையை விடுத்து நீயே க்ஷத்திரியத்தன்மைக்குக் காரணமான குந்திபுத்திரனென்பது போலும், தசமனை மரணதுக்கம் விடுத்து நீயே தசமனென்பது போலும் சுபாவசித்தஜக்கியமாய் அந்விக்கப்படுகிறது.

வாக்கியார்த்தப்பிரதிபத்தி நிராகரணம்.

ஒரு பூவீனுக்கே சுவர்க்க முண்டென்னும் வாக்கியம்போல: அபேணை உண்டாக்குகிற அர்த்தவாதமென்றும், பிரதிமையைத் தேவதரூபமென்னும் வாக்கியம்போல உபாசனாபரமென்றும், மனுஷ்யனைத் தேவேந்திரனென்னும் வாக்கியம்போல ஸ்துதிபரமென்றும், ஆளை யரசனென்னும் வாக்கியம்போல உபசாரமென்றும், அக்கினி மாணவகனென்னும் வாக்கியம்போலக் குணசாதிருசியமென்றும், இது கோவின் தேச மென்னும் வாக்கியம்போலச் சாதி வியக்தி பரமென்றும், கடம் மிருத்திகைக்கு அஃசியமென்னும் வாக்கியம்போலக் காரிய காரணமென்றும், நீலோற்பலமென்னும் வாக்கியம்போலக் குணகுணியென்றும், க்ஷிரந் ததிக்குப் பேசுமென்னும் வாக்கியம்போல விகாரமென்றும், வாரிகணங்களைக் கென்னும் வாக்கியம்போல அம்சாமிச மென்றும், பிம்பமே பிரதிபிம்பமென்னும் வாக்கியம்போலப் பிம்பப்பிரதிபிம்பபயாவமென்றும், ஒளபசாரிக அபேதபரமென்பதாகவும், வேறு பதார்த்தத்துள்ள அபேதபரமென்பதாகவும், அந்திரியாமி அபேதபரமென்பதாகவும், தாத்துவிக (உண்மையான) பேசுதாற்பரியமுடைய தென்பதாகவும், சம்பந்தமாத் திரபோதக மென்

பதாக்கவும் வாசிகன் பவந் முரணிய்பேதத்தைக் கற்பித்து
வாக்கியார்த்தத்தினை ஆபாஸமாகக் கொண்டனார். “சத்
தியம் அத்வைதம்” “பரமார்த்தமாக அத்வைதமாம்”
“நசநாவக் கண்டு யிருத்தியவை அடைகிறான்” “எவன்
தனக்கந்சியமாக ஒன்றை யறிகிறானோ அவன் பிரபஞ்சத்
தையறிந்தவன்ல்லன்” “அஃமெதான்ந்; நான்நா வெண்பது
இல்லை” “இங்குப் பேதம் சிறிது மில்லை” “உள்ளதெநான்
நே” “உருத்திரன் ஒருவனே உளன்” “ஒரே அத்விதிய
முளது” “ஒருமையையறிபவனுக்குச் சோகமேது? மோக
மேது?” “நான்காவதான சிவமாகிய அத்வைதமுளது”
“இது மேலும்மீழும் எங்கும் சிணைத்துள்ளது” “இவையா
வும் சொப்பனம்போற் பொய்யாம்” என்று இவ்விஷய
மாயுள்ள ஆயிரக்கணக்கான மிகப்பிரபலமான சுருதிவாக்
கியங்கட்கு விரோதம், வருதலாலும், உபக்கிரமஉபசங்க
ராதி ஷடவிதவிந்ந்தாற்பரியத்தால், கர்வ, வேதாந்தசாஸ
திரக்களிலும், அத்வைதமே தாற்பரியவிஷயமாய்ப் பர
மார்த்த சத்தியமாகுதலாலும், துவைதத்திற்கு மாயாமாத்
திரத்துவமும் மித்தியாதத்துவமும் கிஷேதமும், சுருதிசித்த
மாக அத்வைதத்திற்கு மித்தியாதத்துவமும் கிஷேதமும்
சொல்லப்படாமையாலும், துவைதத்திற்குச் சத்தியத்தன்
மைமினைக் கூறச் சுருதியில் ஆதாரமில்லாமையாலும், கர்
மாதிரி விபவகாரப்பிரகாரணத்திற் கூறப்பட்ட சத்தியத்தன்
மை விரோதமில்லாததாலும், பேதவாதிகள்கொண்ட வாக்கி
யார்த்தப்பிரதிபத்தி (விவாதம்) சிராகரிக்கப்படுகிறது.

தத்துவார்த்தம்..

ஆனால் சுருதிக்குசுவாறுபவயுக்தி சம்மதமாய்த் தத்ப
தார்த்தமான சிவவிந்ந்தமே துவம் பதார்த்தமான ஜீவவிந்ந்த
மாயிருப்பதே தத் துவம் என்பவற்றின் உண்மைப்பொருள்
என்று திடீதரமாய்ப் பிரமாணிக்கப்பட்டுத் தத்தாந்த
மாகும்.

மித்தியாத்வவிரோதம்.

இது விசேஷனும்சமான துவைதத்திற்கு மித்தியாத் துவம் கூறிச் சத்தியமான விசேஷிய சின்மாத் திரத்திற்கு ஐக்கியத்தினைக் கூறுதலால் அத்வைதம் சித்தியாகுமெ ன்ல் மித்தியாத்வ மென்பதற்குக்கதியில்லாமல் அத்வைதம் பொருத்தமில்லாததா மென்னெனின் ஐகம் மித்தையாக மித்தையாத்தன்மை ஐகத்தின் கண்ணிருக்கலாகாது. அத ற்காசிரயமில்லாமையால் எதன்கண் ணிருக்கு மென்பதற் குச் சிவம்சத்தியமாதலால்பொருந்தாது. அன்றியும் மித்தி யாத்தன்மை சத்திய மென்பதோடு சிவமொன்றும் சத்தி யமாம். ஆகவே சத்தியமிரண்டாகி ஏகமென்னும் சுருதிக்கு விரோதமாம். அல்லாமலும் மித்தியாத்தன்மையே மித்தை யென்பதோடு சத்தியத்தன்மை மித்தியாத்தன்மை. யிரண் டினுள் ஒன்று சத்தியமாயின் மற்றொன்று நிஷேதிக்கப் படும். ஒன்று மித்தையாயின் மற்றொன்று சத்தியமாகும். இவ்வாறே சத்திரஜதத்தினைப் பார்த்து இரஜதமாகுமோ ஆகாதோவென்று சுந்தேகித்துப் பின் நிச்சயித்து அதுபவி கின்றனர். பிரபஞ்சத்திலிருக்கும் மித்தியாத்துவம் சித்திக் கப் பிரபஞ்சமும் சத்தியமாகாது; சத்தாகிய அத்வைதத் திற்கு ஹானியு முண்டாகாது. அவ்வாறுதலெப்படியெ னின், தூரத்துள்ள யானையைக் கண்டறியாது அது எருமையோ? குதிரையோ? என்று சம்சயப்பட்டு எரு மையல்ல வென்று நிச்சயிக்குங்கால் அந்த யானையிலிருக் கும் யானைத்தன்மை சத்தியமாகாதா? என்னை? அது போல மித்தியாத்தன்மை மித்தையாதலால் விரோதமி லலை. மற்றும் அது மித்தையாகாமல் ஆதாரஸ்வரூபம் எப்போதும் சத்தியமாகாது. அஃது என்னெனின், பொய் யென்னும் வார்த்தை திடமானால் பொய் பொய்யாகவே யிருக்கும். இல்லையாயின் பொய்யினது சொரூபமென் பது திடமாயறிப்படாதாய் நாநாவிசாரமாய்த் தோற்றும்

துவைதம் ஊணப்படும். அப்பொய்யென்னும் ஞானமும் வனத்திலுண்டாகிய அக்ஷினி வனத்தை எரித்துத் தானு மடங்கிப்போவதுபோலத் தானே நசித்துப்போம். ஆகையால் தந்திரமான முதல்திஷ்டானமென்ற நியைப்பட்ட சிவ சைதன்னியமொன்றே சத்தியம், அதற்கு ஹானியுமில்லை யென்பதே திடமாகும்.

மித்தையினின்றும் சத்தியம் சித்தித்தல்.

எல்லாப்பிரயஞ்சத்திற்கும் மித்தியாத் துவத்தின்க்குறும் வேதாந்தபஞ்சத்தில் சுருகிவிசாரத்தினால் சத்தியமான முக்தி எப்படிப் பொருந்துமெனின்; பிராந்தியினாலாகிய சொப்பன் ஸ்திரீபோகமுதலியவற்றால் சத்தியமான லீரியவீழ்ச்சி முதலியனவும், கற்பிதமான சிவாபரவாகுகளைப் பஜித்தலால் சத்தியமான சம்பத்துமுதலியன சித்தித்தலும், யதார்த்தமல்லாத கண்ணாடிப்பிரதிபிம்பத்தால் சத்தியமான முகத்தின் அழகுமுதலியவற்றையறிதலும் சித்திப்பதுபோல் மித்தியாவடிவ ஜகத்தினுள் னடங்கியதான பிரணவசொரூப சுருதியின் விசாரத்தினால் பரமார்த்தமான் முத்தி சித்தித்தல் பொருந்தும்.

நிரஞ்சனத்துவசித்தி.

பிரணவார்த்தமான சிவன் ஜகத்தின் ஜன்மாதிகளுக் குக் காரணம் கி அவையையறியும் சத்தசின்மாதிரி ஞானப் பிரயுக்தமாகவே தக்க மென்பது அழிகின்றது. சத்தியை யறியாததினாலேற்றும் பிராதிபாவிகரஜதம் சத்தினான மின்றி ஸ்பழிகுஞானத்தினால் அழியாததுபோலச் சிவஞான மின்றி ஜகமழியாது. மற்றும் அப்பரகிணை ஞானவிஷய மென்பதனால் வாக்கு மனதுக்கெட்டாததன்னை பங்க மாகுதோடு அதற்குச் சுவசேஷத்தன்மையின் அடைவுண்டாகும்; இவ்விடபத்தியாவதோடு சிஷ்களம் கிரஞ்சனம் சிவம் சாந்தம் என்னும் சுருகிவாக்கிபத்தியினுடும் இச்சித்

தாந்தம் பொருந்தாதெனின், மதுரமான் ருசி நன்றாயிருக்கிற தென்னுமிடத்து எப்படி நன்மை வேறுபட்டதன்றோ அறிவேன்பது குறுகி ஒன்றையு மறியாதிருக்குக்கால் சாக்ஷியானது எப்படி நிர்வகற்பவிருத்தியில் நிர்வகாரமாயிருந்தும் விருத்திகளுக்கு உயிரில்லாதிருக்க விரிந்து ஸ்வயம் பிரகாசமாகின்றதோ, அதுபோலச் சக்கிதாநந்தை கஸ்வரூப சபாவமான பரப்பிரஹ்மசிவனைத் தன்னியம் ஜலம்பற்றாத தாமரை யிலையினைப் போலத் துவ்வதப்பற்றின்றி எதனாலும் பற்றப்ப்டாததாயிருத்தலின், அக்ஷிபத்தின்கண் நிர்ஞ்சனத்துவம் நிச்சயிக்கப்பட்டதாய் எப்படி முன் தூர்ப்பமென்றறியப்பட்ட வஸ்துவே இது இரஜ்ஜு வென்னும் ஆப்தவசனத்தால் அபேதோக்ஷமாயிற்றோ, அதுபோல் ஜகத்திற்குக் காரணமாய் மாயையோடு உடைய பரமேசுவரன் எப்போது அறியப்பட்டதோ அப்போது, சிருபாதிக நிர்ஞ்சன அத்வித்ய பரப்பிரஹ்மமான சிவம் நிர்க்குணலிங்க மென்னும் வேதாந்தவாக்கியத்தினின்றான சப்தாபரோக்ஷத்தினால் துக்கம் நிவிருத்தியாதலால் ஞானஞ்ஞானங்களுக்குச் சமானவிஷயமுடைமையால் சித்தாந்தம் குற்றமின்றியதாகும்.

நிர்க்குணசாதனை.

அந்தப் பிரஹ்மம் உலகசியாயத்தைச் சகாயமாகக் கொண்ட அதுமானுதிகளினால் சுருணமாக நிர்க்குணம் சித்திப்பது கூடாததா மென்பதோடு பவர் அதுபவிக்களாயினும், அதுபவிகன் பரவடிவினராகலின், சாஸ்திரயோனியான் பிரஹ்மம் சய்தம் ஒன்றினாலேயே அளக்கத்தக்கதாய் நிர்க்குண தாற்பரியமுள்ள சாக்ஷி, சேதா (அறிகிறவன்), கேவலம் (தனி), நிர்க்குணம் என்பன முதலிய பிரபலசுருதிகளால் அதுக்கிரகிப்பட்டதாகவே, வாதியினுற் கற்பிக்கப்பட்ட அதுமானம் அப்பிரமாணமாகிப் பிரஹ்மாகிப் பிரஹ்மவித்யாசம்பிரதாயகர்த்தர்களுக்குப் பரிவெனினின்றும் உபதே

சிக்கப்பட்ட மதம் விடாது சம்சயமின்றியிருக்கும் சிர்க்கு
ண்சித்தியும் சிச்சிரேயச மென்னும் கைவல்யசித்தியுமாம்.

ஞானத்தின் பிரதிபந்தகம்.

பரப்பிரஹ்மசைதன்யமான சிர்க்குணவிலுஞ்ஞானம் பிர
பஞ்சம் தோற்றுதல்வாயிலாகவல்லது சித்தியாததாய்ப்
பாபசேஷத்தால் துவைதப்பிராந்திசம்சயங்களுக்குப் பிர
விருத்திகர்மஜடரான சம்சாரிகளுக்குச் சமசங்கத்தினால்
முக்தியடைதற்குச் சத்கர்மதிஷ்ட சிவத்தியான மகாஸ
பூஜாதிகளே காரணமாம். அஃஸில்லாதிருத்தலே பிரஹ்
மவித்தைக்குப் பிரதிபந்தகமாகும்.

முக்திவிக்கினத்திரயம்.

அசம்பாவனை, சம்தயபாவனை, விபரிதபாவனை என்
னும் மூன்றும் முக்திக்குப் பிரதிபந்தமாம். அஃதெய்யடி
யெனின்.

க. நீயே பரப்பிரஹ்மமாகிய பரமசிவசைதன்னிய
மென்றறிந்து சிவோஹ் மென்று பாவித்து சிச்சயத்தினால்
சுதியாய் மோக்ஷமடைவாயென்னும் ஆராய்ச்சியுள்வ குரு
வினுபதேசத்தைக் கொண்ட சிஷ்யன் பிரஹ்மத்தின் தர்
மங்களான சர்வஞ்ஞத்தன்மைமுதலியவற்றைத் தன்னிற்
காணாதவனாய் யான் பிரஹ்ம மல்லன் என்று பாவிப்பதே
அந்ஞானம் (அசம்பாவனை).

உ. ஐகதஜகல்லக்ஷணையினால் தத்துவமவிமுதலிய
வாக்கியார்த்தங்களைத் தெரிந்தும் நப்பிக்கைக் குறைவாக்
“யான் பிரஹ்ம மாவனோ? அல்லனோ? வென்று சந்தே
கிப்பதே சம்சயபாவனை.

க. சூரியத்தினால் யான் பிரஹ்மாவேனாயினும், எனக்கு இன்னும் ஜீவச்சூலம் விடுபடவில்லையாகலின் யான் ஜீவனே யென்றறிந்தே விபரீதபாவனை.

விக்கினத்திரயபரிகாரம்.

அம்முத்திவிக்கினங்களான அசம்பாவனையாதி மூன்றும் சிரமமாகச் சிரவணம், மனனம், சித்தித்தியாகன மென்றும் மூன்றனாலும் கெடும். அவற்றுள்,

க. ஆப்தவசனத்தினால் ஆசெனசத்தினைக் கேட்கவே தான் சூத்கமுண்டயவ னென்று திடதரமாய் நம்புவதுபோலப் பிரத்தியகாத்மாவும் பிரஹ்மமும் ஒன்மென்னும் உபநிஷத்து வாக்கியதாற்பரியத்தினைக் கொள்ளுவதே சீரவண மெனப்படும். இதனால் அசம்பாவனை சிராகரிக்கப்படும்.

உ. அவ்வாறு கேட்கப்பட்ட வேதாந்தார்த்தத்தினை நல்லயுக்திநல்லதரிக்கக்களால் கிந்தித்தலே மனனமெனப்படும். இதனால் சம்சம்பாவனை சிவிரூத்தியாகும்.

ங. அச்சிரவணமனனங்களால் திடதரமாய் சிச்சித்திக்கப்பட்ட அர்த்தத்தினை சிச்சலசித்தமாயிருந்து அநுசந்தித்துப் பிரஹ்மாகார அந்தக்கரணமுடையவனாயிருப்பதே சித்தித்தியாகனமெனப்படும். இதனால் விபரீதபாவனை யென்னும் விக்கினம் பரிஹாரமாகும்.

சஹகாரிகாரணம்.

இங்குச் சிரவணத்தினின் முண்டாகிப் ஞானத்தினால் ஆத்மசாக்ஷாத்கார முண்டாகுதலால் சிரவணமே முக்கியமான அங்கி யெனப்படும். இத்தன்மைய சிரவணஜந்ஸிய பிரஹ்மஞானம் திடதரமாய் வஸ்துசாக்ஷாத்காரமாவதற்குப்போகியாய் அதற்குச் சககாரிகளாயிருக்கும் சிரவணமனனங்கள் அங்கங்களாம். அஃதெப்படியெனின்,

க. கடாதிவஸ்துகாசூத்காரத்திற்குத் தன் காரணமாயினும் இருளில் நிஷ்பிரமோனமாம். அதற்கு ஆலேசகம் (ஒளி) சககாரிகாரணமாவதுபோலச் சிரவணம் தத்துவஞானத்திற்குச் சககாரிகாரணமாம்.

உ. மனனமோ பொருளை விளக்கும் தீபம். சலித்தரால் காரியம் விசுழாமையின் அச்சலனத்திற்குத் காரணமான வாயுசஞ்சாரத்தைத் தடுக்கும் திரையினைப்போலச் சககாரியம்.

க. நிதித்தியாகனம் அத்தீபத்தின் ஒளிமழுங்குங்கால் திரியினைத் தூண்டிவிட்டுப் பிரகாசிக்கச் செய்வதுபோலச் சககாரியம்.

சுருதிதாற்பரியநிர்ணயலிங்கம்.

க. உபக்கிரம உபசங்காரம், உ. அப்பியாசம், க. அபூர்வதை, ச. பலம், டி. அநீதவாதம், க. உபபத்தி மென்னும் ஆறுவிக்கங்களாலும் சிரவணத்தில் தாற்பரியம் நிச்சயிக்கப்படும். அவற்றுள்,

க. (க) சாந்தோக்கியாதி சுருதிகளில் பிரகரணரம்பத்தில் சிருஷ்டிக்குமுன் சகத்து ஒரே அத்விதீயசத்தாகவேயிருந்த தென்று அந்தப்பிரஹ்மத்துக்குச் சுவகதாதி பேதத்திரயத்தை நீக்கி அகண்டாகாரத்தைச் சொல்லுவதே உபக்கிரமம். (உ) பிரகரணமுடிவில் காமரூபாத்மக சகத்தை அந்தப் பிரஹ்மத்திலே விலயஞ் செய்து பிரத்தியகாத்மாவுக்கு அந்தப்பிரஹ்மத்தோடுள்ள ஈகத்துவத்தைப்போதித்து, அந்தப் பிரஹ்மம் அத்வைத மென்று சொல்வதே உபசங்காரம். உபக்கிரமம், உபசங்கார மென்னுமிரண்டிங்குடி ஒருவிக்கமாகும்.

உ. பிரகரணத்தினிடையில் தத்துவமவியாதி வாக்கியங்களால் பிரத்தியகாத்மாவே பிரஹ்ம மென்று அடிக்கடி சொல்லுவதே அப்பியாசம்.

க. அப்பிரத்தியகாத்மா பிரத்தியக்ஷாதி பிரமாணத்தி
மென்று சொல்வதே அபூர்வதை.

ச. அப்பிரத்தியகாத்மா வெருவனை யறியவே சகல
மும் அறியப்பட்டனவா மென்று சொல்லுவதே பலம்.

ரு. பிரத்தியகாத்மரூப நிர்விகாரப்பிரஹ்மத்துக்கு நிலைத்
துள்ளதின் கதி சிந்தனை செய்யத்தக்கதா மென்னும் நியா
யமிருத்தலின் சகத்தின் சிருஷ்டியாதி அதுக்கிரகாந்த
மான யஞ்சகிருத்திய கர்த்திருத்தவஞ் சொல்வதே அரித்
தவாதம்.

க. கடத்துக்கு மிருத்திகையும் தந்துவுக்கு ஊர்ணநாபி
யும் காரணமாதல்போலச் சகத்துக்குக் காரணம் பிரஹ்ம
மென்று சொல்வதே உபபத்தி (நிநுஷ்டாந்தம்)

மனன்சாமக்கிரி.

யுக்தி தர்க்க அனுமானங்களே மனன்சகாயங் ன்.
அவற்றுள், ஆத்மா அநேகம், வியாபகமென்று சாங்கியாதி
யர் மத்ததுள் எல்லாவாத்மாவிற்கும் தனித்தனியாக ஒவ்
வோராத்மாவிற்கும் எல்லாச்சரீரங்களிலும் ஒருங்கே சம்
பந்தமுண்டாகச் சர்வாத்மரும் சம்பூரணராவர். ஆகவே
இவ்வாத்மாவிற்கு இச்சரீரமே போக சாதனம்; வேறுசரீ
ரமல்ல; அந்நியருக்கு இச்சரீரம் போகசாதன மல்ல
வென்னும் லோகாதுபவவிரோதமாகும். அஃதெவ்வாறெ
னின், சரீரசம்பந்த முண்டாயின் அந்நியசரீரத்துள்ள மற்
றொருவனது சகதுக்கங்கள் இவனுக்குத்தோற்றவேண்டும்;
தோற்றுவதில்லை. ஒருசரீரத்தில்மாத்நிரம் அபிமானமிருக்
கின்றது, மற்றச்சரீரங்களில் அபிமானமில்லையாகலின்
வியாபகத்துவம் பொருந்தாது. பூரணத்துவத்திற்கேதுவா
வது அந்தக்கரணமன்று, அது எல்லாச்சரீரத்திலுமில்லை;
அதைவிட வேறு உபாதியிருக்கின்றதெனின், அது யாது?

மூலாஞ்ஞானமெனின், அது ஒவ்வொரு சரீரத்திலு மிருத் தலால் சுசுதுக்கா தபவவேற்றுமை தோற்றாததாய் அநே கவிபுஜீவாதிகளை யங்கீகரிக்கும் சாங்கியகனாதமுதவி யோர் மதம் பொருந்தாததாம்.

ஏகஜீவவாதம் கூறும்பகூத்தில் ஆத்மாவிற்குக் கர்த் திருத்துவம் கூடாது.

அன்றியும், சரீரம் கர்மசாத்தியமாய் அச்சரீரத்திற்குச் சாதகமான கர்மம் எச்சரீரத்தில் செய்யப்பட்டது? அந் தச்சரீர சாதககர்மங்கள் அவ்வச்சரீரங்கட்கு முந்திய சரீர ங்களான பூதஞ்சூழ்மங்களில் செய்யப்பட்டவைகளெ னின், அவற்றிற்குப் பரிணாமியுபாதானகரணமாவன அந்த ன்ந மூலாவித்தைகளாம். ஆகவே ஒரு ஜீவனுக்காகப் பிற் றுமவித்தைகளைக் கற்பித்துக் கூறுவது தோஷமாகும்.

மற்றும் அவ்வவித்தையொன்றே ஆத்மா ஒருவனுக்குப் போகசாதகமான வெகுசரீரங்களாய்ப் பரிணமித்ததெனி ன், அவித்தியாநாசமே மோகூத மென்பதனால் ஒருசரீரத் தில் பிரஹ்மஞானம் வந்து முக்தியுண்டானால் சர்வசரீர ங்களுக்கும் முக்தியுண்டாகவேண்டியதாயிற்று. அவ்வாறு இதுவரையில் நடக்கவில்லையெனின், காஸ்திரவிரோ தமாகுதலால் முன்பே இந்நம்பிக்கை போதாததாய் முக்தி யென்பதே யில்லாததாகவேண்டிய தாயிற்று. அதில் லாதிருத்தலோடு மதப்பிரவிருத்திக் கவகாசயின்மையுமா யிற்று.

மற்றும் அந்த ஜடத்திற்குக் கர்த்திருத்துவம் பொருந் தாததாய் ஏகஜீவனுக்கு ஒருகாலத்தில் அநேக ஞானேச் சைகள் சிசுமவதால் ஏகஜீவவாதம் பொருந்தாது. ஜீவனே யில்லை யென்பதோடு சுச்சாரவாரி ஈசனுக்காய் அவன் பெத்தனாகவேண்டியதாயிற்று. இம்மேற்கண்ட மதமிரண் மெ் பொருத்தமில்லாதன வென்பதே யுத்தி இதில் அறு பபத்தி(பொருத்தரின்மை)கொள்ளவேண்டிய தென்னெ னின், அநேக ஜீவபகூத்தில் வியாபகத்துவமுதலிய தோ

ஷத்திற் கவகாத மில்லை. பரிச்சின்னத்துவத்தில் சித்தியத் துவமெப்படி யெனின் பரிச்சின்னத்துவம் உபாதி யினால் லாகிய தென்பதனால் ஹானியில்லை. மற்றும் அவ்வாறு அக்கேரிக்கின், ஜீவனுக்குப் பரலோக கமனாகமன திகள் உபபந்தமா (பொருத்தமுள்ளனவா) மென்பதுவே யுக்கி.

ஏகஜீவபக்தத்தில் அநாதியவித்தை நாநாத்துவமும், உபாதிநாநாத்துவத்திற்குப் பிரயோஜகமாகி உபாதி யினால் பந்தமோக்ஷங்கனாகுதலால் பூர்ணாத்மாவில் காத் திருத் துவாதிசுள் தோற்றுகின்றன வென்பதே யுக்கி. ஜீவேச வரபேதமும் ஆதிகாத் திருத்துவமும் பெருந்தாதெனின், அவைக ளாதி யென்பதினால் ஹானியில்லை. சித்தியமாதல் என்பதனோடு அத்தியஸ்த மென்பதிலிருந்து அது நிகழா தென்பதே யுக்கி.

இவ்வாறு சுருதிவிருத்தமான அசத்யுக்கி ஆயிரக்க ளால் அவ்வவ்விஷயங்களும் பொருத்தமுடையனவாக மன்னம் கொள்ளப்படும்.

தர்க்காதுமானலக்ஷணங்களோடு பூர்ணாத்மாவிரப் பிர ஹ்மாநுகதர்முதவிய ஆதாரியர்களால் கண்டநாதிகிரந்தந் தனில் பிரசித்தம். இன்னால் சுகாதுபவப்பிரகரணமாத லால் நூல் விரியுமென் றஞ்சி யுக்கிகழனமான தர்க்காதி கள் இதில் கொல்லப்பட்டவில்லை. வாதவிருப்புடையோர் அத்தர்க்கங்களை சிந்தாமணிமுதவிய நூல்களிற் காண்க.

நிதித்தியாசனயோகபஞ்சகம்.

மந்திரயோகம், ஸ்பரிசயோகம், பாவயோகம், அபா வயோகம், மகாயோகமென சித்தித்தியாசனரூப யோக பஞ்சக முண்டு. அவற்றுள்,

க. பிரணவாதி மந்திராதுசந்தானத்தாற்பரமாத்மா வினிபத்தில் மனோஸயமாவதே மந்திரயோகம்.

உ. அந்த மந்திரயோகத்தோடு மனதும் வாயுவு மொன்றாய், மூலாதாரத்திலிருந்து சுழிமுனைநாடிமார்க்கத்

திலேறி, சிரசின் நடுவிலுள்ள பரமாத்மதேஜகினுள் அந்த மனம் இவ்வயமாவதே ஸ்பரிசயோகம்.

க. சுவர்க்கமே சிரசும், திக்குகளே சகோத்திரமும், சந்திரஞரியறே கேத்திரமும், உக்கினியே முகமும், ஆகாயமே நாபியும், பூமியே பாதமுமான ஈச்சுரனுடைய விராட்புருஷரூபத்தை அல்லது அயயவஸ்த ஆபரண சக்திமான ஈச்சுரனுடைய திவ்வியஸூர்த்தியைத் தியானித்து, பின் அந்த அவயவங்களை ஒவ்வொன்றாய் விட்டு, சின்ற அவயவிமாத்திரமான சுத்தரூபப்பிரஹ்மத்தில் மனோவ்யமாவதே பாவயோகம்.

ச. கரணனேசமாதாத பிரமாணத்திதமான கிருபா திகப்பிரஹ்மத்தில் மனோவ்யமாவதே அபாவயோகம்.

ரு. உற்பத்திலயங்களிலும், அறிவேன் அறிவேனென்பதிலும் தனக்கொரு ஆனியு மில்லாமல் ஒரேவித மாயிருக்கும் பிரத்தியகாத்மப்பிரஹ்மத்தில் மனோவ்யமாவதே மகாயோகம்.

பிரதிபந்தத்திரயம்.

பூதப்பிரதிபந்தம், வர்த்தமானப்பிரதிபந்தம், ஆகாமியப்பிரதிபந்தமென ஆத்மதூக்ஷாத்காரத்துக்கு விரோதித்திரய முண்டு. அவற்றுள்,

க. மோக்ஷாபேகையால் சர்வசங்கப்பிரத்தியாகம் பண்ணி, ஸ்ரீ குருவை யடைந்து சிரவனாதினைச் செய்தாலும், முன் கிரகஸ்தாசிரமத்தில் அங்கீகரித்திருந்தவனிடமிடமிவ்வுத்தரவின் ரூப யோனவன சிங்காராதி சற்குணங்களை யதுபவித்த அதுவே சம்ஸ்காரபலத்தால் வந்துவந்து சுததுக்கத்தை அடிக்கடி கொடுத்துச் சிந்திப்பித்து, ஆத்மசாக்ஷாத்காரமாக வெர்ட்டாது தடுப்பதே பூதப்பிரதிபந்தம்.

உ. சடபூத்தி, ஜனச்சேர்க்கை, விஷயாசக்தி, குதர்த்தம், அபிமானம், சுபலத்துவ (சஞ்சலத்தன்மை) முதலியன

வுண்டாய்த் தத்துவவிசாரஞ் செய்கின்றும் ஆத்மசாக்ஷாத்கார
மாகவொட்டாது தடுப்பதே ஆகாமியப்பிரதிபந்தம்.

க. தனக்குச் சிலசன்மம் வந்தால்லல்து பிரார்த்த
விஷயம் தீராதென்கிற புச்சி, பிரஹ்மலோகவாஞ்ச
யென்னும் தோஷத்துவம் முண்டயவனாய் நுந்து, வேதாந்
தார்த்த மறிந்தாலும் ஆத்மசாக்ஷாத்காரமாக வொட்டாது
தடுப்பதே ஆகாமியப்பிரதிபந்தம்.

பிரதிபந்தநிவர்த்தகம்.

அந்தப்பிரதிபந்தம் கெடுவதற்குக் காரணமாக ஞானம்
வைராக்கியம் உபரதி. யென்னும் முக்கியசாதனங்களை
இடைவிடாது அப்பியாசஞ்செய்தற்கு அவற்றின் கார
ணம் சொரூபம் காரிய மென்னு மூன்று லக்ஷணங்களைக்
கிரமத்தில் வெவ்வேறாகச் சொல்லுவாம் :—

க. வேதாந்தசிரவணஜந்கிய அத்தியாசவிவேகப்
பிரயோகமுள்ள சாக்ஷித்துவதரிசனமே ஞானலக்ஷணம்.
(க) சிரவணதிகளே ஞானத்தின் காரணம். (உ) ஆத்மா
கங்காரங்களின் அத்தியாசவைக்கியத்தை வேறுசெய்வதே
ஞானத்தின் சொரூபம். (ங) அகங்காரத்துள்ள சாக்ஷித்
துவமே ஞானத்தின் காரியம்.

உ. யோகஅசித்தியத்வதரிசனத்தா லுண்டாகிய விர
சத்தன்மையோடு கூடிய விஷயமே முச்சியமான வைராக்கி
யம். (ச) வைராக்கியத்துக்கு வனிதாதிவிஷயங்களில்
அசித்தியத்துவாதி தோஷதரிசனமே காரணம். (உ) மேல்
எவ்விதத்தானாயினும் அவற்றை விடுவதே சொரூபம்.
(ங) அவ்விஷயங்களில் பின்னெல்லாமையே காரியம்.

ங. யோகஜந்கியசித்தத்தின் ஸ்திரத்தன்மையோடு
கூடிய பாகியப்பிரபஞ்சத்தின் மையமே உபரதி. (க) உபர
திக்கு இயமசியமாத்ரி அஷ்டாங்கயோகமே காரணம்.
(உ) மனம் தன் ஸ்தானத்தில் ஏகாக்கிரமாயிருப்பதே
சொரூபம். (ங) சிர்விகற்பசமாதியினால் இடுவனகிதம்

வைதிக மென்னும் இருவித வியவகாரமு மொழிந்து
மனம் சொரூபத்தில் மக்கினமா (அழுந்தி) யிருப்பதே காரி
யம்.

ஞானங்களின் அவதி.

க. தேகாத்மபாவந் திடமானதுபோலப் பிரஹ்மமே
தானென்னுந் திடபுத்தியே ஞானாவதி.

உ. பிரஹ்மலோகாதிகள் துரும்பெனக் கருதல்
வைராக்கியாவதி.

ங. சுழுத்தனைப்போலச் சகல காரியங்களையும் நினை
யாதிருத்தலே உபாதிவதி.

மோகாதிகாரணம்.

அந்த ஞானம் வைராக்கியம் உபரதி என்னும் மூன்
றுஞ் சித்தித்தால் அவனுக்கு அது மகாதபசின் பல்
மாம். அவற்றுள் ஞானமின்றி வைராக்கியம் உபரதியிரண்
டும் சம்பூரணமானாலும் அவனுக்கு முத்தி கூடாது; மகா
சுக்ஷந்தானமான பிரஹ்மலோகப்பிராப்தியாம். ஞானமொ
றிருந்து வைராக்கியம் உபரதிக ளில்லாதவனுக்கு மரத்தி
னுனி முறிந்தால் அதன்மே விருந்தவனுக்கு வீழும் இச்சை
யில்லையாயினும் விழுதல் சுபாவமாதல்போலத் தேகாந்தத்
தில் முத்தி சித்திக்கும். அதுவரையில் பிராரத்துவத்தா
லாகிய சுத்துக்காதுபவ முண்டென்பது சித்தம். ஆதலால்
பிரஹ்மஞானமே முத்திக்குக் காரணம்.

ஞானபூமிசுபுத்தகம்.

சுபேச்சை, சுவிகாரணை, தனுமானசி, சத்துவாபத்தி,
அசம்சத்தி, பதார்த்ததாபாவனை, துரியகாமியென் ஞானபூமி
எழாம். அவற்றுள்,

க. நான் மூடனா யிருக்கக் காரண மென்னை? அத
னைச் சுருதி குருவினா வத்யவேண்டு மென்பதே சுபே
ச்சை.

உ. மேல் குருகாஸ்திராதிகளாற் சிறிது தோன்றும் ஞான வையாக்கிய பலத்தாலுண்டாகும் சதாசாரப்பிரவிருத்தியே விசாரணை.

ங. மேல் சுபேச்சை விசாரணைகளின் பலத்தால் விஷயப்பற்றொழிவதே தனுமானதி.

ச. மேல் அப்பூயிகாத்திரயாப்பியாசபலத்தால் சாக் கிரப்பிரபஞ்ச மெல்லாம் தொப்பன மென்று கண்டு ஆத்மாவின் சன்மாத்திராதுசந்தானமே சத்துவாயத்தி.

இ. மேல் சகலப் பிரபஞ்சத்தோற்றமும் மடங்கி, சுழுத்தனைப்போல் ஆத்மா சின்மாத்திரமாக்க நின்றல் அகம்சத்தி.

ஈ. மேல் சகல வாசனைகளு மொழிந்து காட்சித் திரையுடைந்தவன்போல் ஆனந்தாத்மாவில் இலயமாவதே பதார்த்தபாவனை.

ஊ. மேல் உண்முல்லை யென்னாது, அகங்கிருதி தோற்றது, கேவலம் ரூப்திருபமான் அத்வைதபதத்தில் வெறுங்கடம்போல உள்னும் புறமுஞ் சூரியமாயிருப்பதே சூரியகாமி.

சி. சி. சமாதி.

அவ்வுபரதிக்கருசாரிகளான திருசியாநுவித்தம், சத்தாநுவித்தம், சிர்விகற்பமெனப் பாஸ்கிய ஆப்பியந்தரபேதத்தால் வட்சமாதிக ளுண்டு. அவற்றுள்,

க. கடாதிவிஷயசமூகத்துள் ஒன்றனைக்குறித்து அதன் நாமரூபமான மாயாம்சங்களி ரண்டையும் நீக்கி அதிலுள்ள அஸ்திபாதிப்பிரிய மென்னும் சச்சிதாநந்தப் பிரஹ்மாம்சத் திரயங்களை அதுசந்தானஞ் செய்வதே பாசியநீஞ்சியாநுவித்தசவிகர்ப்யசமாதி.

உ. அகண்ட சச்சிதாநந்தாத்விதியொருபம் பிரஹ்ம மென்று தியானிப்பதே பாசியசத்தாநுவித்தசவிகர்ப்யசமாதி.

க. இந்தச் சமாதிக் துவயாப்பியாசுபலத்தால் பிரம்மாந்தரூபவத்தில் மனம் மக்கினமாய் விந்தரக்த (அலைபின்றிய) சமுத்திரம்போல, நிச்சலவடிவா யிருப்பதே பாதி யநீர்விகற்பசமாதி.

ச. மனத்தின்கணுன்ன காமசங்கற்பாதிகளே திருசியம். இத்திருசியத்திற்குநான் சாக்ஷியென்னும் அதுசந்தானமே ஆப்பியந்தர்திருசியாநுவித்தகலிகற்பசமாதி.

ரு. அசங்க சச்சிதானந்த சுவயம்பிரகாச அத்தைந்த சொரூபமே நானென்று சிந்தனைசெய்வதே ஆப்பியந்தாசத்தாநுவித்தகலிகற்பசமாதி.

ச. அச்சவாநுபூதி சகாவேசத்தால் திருசியம் சத்த மெனுமிரண்டையும்விட்டு, விவாததீபம்போல நிர்ச்சித்தை வடிவாயிருத்தல் ஆப்பியந்தாநீர்விகற்பசமாதி.

இந்த ஆறுவித சமாதிகளினின்று பழகிய யோகிச் சரண் மனம் எங்கெங்கே சஞ்சரிக்கின்றதோ அங்கங்கெல்லாம் சமாதியாம்.

ஞானபலசதுஷ்டயம்.

துக்காபாவம், சர்வகாமாப்தி, கிருதகிருத்தியத்துவம், பிராப்தபிராப்பியத்துவமென ஞானபலசதுஷ்டய முண்டு. அவற்றுள்,

க. துக்காபாவம் இகபரலோகபேதத்தால் இரண்டு விதமாம். அவற்றுள்,

(க). துலசரீரத்தில் வியாதி தூர்க்கந்தத்துவ குரூபத் துவாதிகளும், சூக்ஷ்மதனுவில் காமக்குரோதாதிகளும், காரணதேகத்தில் ஆதிவியாதிகளுக்கு வித்தாகிய சம்ஸ்காரங்களாகிய மூலகைத்தாபமும் இகலோகதுக்கமாம். மித்தியாசொரூபமாகிய மாயாகாரியமான துலசரீராதிகளின் வேறுபட்ட அத்துவிதியப்பிரத்தியகாத்மஞானத்தின்

பின் பரமார்த்தமான போக்கிய போக்திருக்க எில்வாமை யால் அத்துக்கத்திரயகம்பந்த மில்லாதிருப்பதே இகலோ கதுக்காபாவம்.

(உ) புண்ணிய மெப்போது வருமோ, பாவ மெப்போ து போமோ வென்னு மிச்சிந்தனையே பாலோகதுக்கம். ஆத்மஞானத்திற்குப் பின் தாமசாயிலேயிற் றண்ணிர் போல அவ்விருகர்மங்களும் பற்றா. அஃதெங்கன மெனி ன், காஷ்டத்தில் நெருப்பிருக்கும்; அந்நெருப்பில் காஷ்ட மிராது. அதுபோலக் கர்மத்துவய விவகாரத்தில் வீவேக யிருப்பன்; அவனிடத்து அக்கர்மத்துவயவிவகார மிராது. அதனால் காட்டெதீப்பற்றியுள்ள ஓர் பர்வதத்தைப் பகி மிருகங்களொன்றும் சேராத்துபோல ஞானாக்கினிசொரு பனை அப்புண்ணியபாவங்கள் பொருந்தா. இவ்வாற்றால் அச்சிந்தனை தோன்றாதிருப்பதே பரலோகதுக்காபாவம்.

உ. சர்வைசுவரியசம்பன்னனான சார்வபௌமன் முதல் இரணியகர்ப்பனீராக முறையே ஒன்றிநொன்று துறுமடங்கதிகமாயுள்ள ஆரந்தங்கள் யாவும் சிவரத்தனான வீவேகிக்குண்டாயினும், அவ்வாரந்தங்களெல்லாம் பிரஹ் மாம்சங்களாய் அகண்டாந்தம் சித்தித்தலால் அதுவே சர்வகாமாப்தியாம்.

ஈ. அவ்வீவேகிக்குத் தத்துவஞான முண்டாதற்கு முன் இகலோக சம்பந்தமான இஷ்டப்பிராயிதி அவிஷ்ட நிலிருத்தியின் பொருட்டிக் கிருஷி வாணிகியாதிகளும், சுவர்க்காதிசித்தியின்பொருட்டு யாகோபாசனாதிகளும், மோக்ஷசாதன ஞானசித்தியின் பொருட்டிச் சிவனாதிக ளுமாகிய மூவகைக் கர்த்தவ்விய மிருந்தது. தத்துவஞான முண்டானபின் சமுசாரபுத்தியோடு இகலோக இச்சையில் லாண்மையால் கிருஷிமுதலான வியாபாரமும் மில்லை. சாஸ தத்தின் வழியுட்புருந்த சூரியகிரணத்தில் காணப்படும் யர மாணுக்கள், வெளியிலுள்ள பிரகாசத்திற் கர்ணப்படாதது

போல அஞ்ஞானிக்கு விஷயமாம் கர்மமெல்லாம் ஞானியி னிடத்துத் தோற்றமுமையால் யாகோபாசனாதிதனும் அநுஷ்டிக்கத்தக்கனவாத வில்லை. பிரஹ்மாநந்தசாக்ஷாத் கார மிருத்தலான் சிரவனாதிதன் செய்யப்பட்டனவே யாம். இதுவே கிருதகிருதீயத்துவம்.

ச. தனக்கு விஷேட புண்ணிய பரிபாகம், முமுக்ஷுநத் துவம், குருபாதசேவை, சாஸ்திரசிரவணம், ஆத்மா காத்தமவிலேகம், அஞ்ஞானவிவிருத்தி, ஆத்மசாக்ஷாத் காரம், சமுசாரதுக்கவிவிருத்தி, தீசாநந்தப்பிராப்திமுத விய சித்திகளே பிராப்தப்பிராப்தியத்துவம்.

முத்தித்துவம்.

சீவன்முத்தி, விதேகைகவல்லியமென முத்தித்துவய முண்டு. அவற்றள், விவேகிக்கும் அகமாத்மருக்கும் அந்தியோந்நியசம்பந்தலக்ஷணம் சமாநமா யிருந்தாலும், விவேகிக்கு இதயக்கிரந்தி யெல்லாம் சிதைந்தமையால் பரசரீரத்திற்போல சவசரீரத்திலும் அபிமானமில்லை. பிராரத்தபோக அநுபவ ஒப்புமையால், சாக்ஷாத்காரமற்ற பாலராஜியர்போல மந்தாதுசந்தானத்தால், போகசரீர பிமானமுமாய்க் கட முற்பத்தியானதற்குமேல் குலாலன் சக்கரம் சுழலுமாப்போலப் பிராரத்த வாசனாபலத்தால் சஞ்சரிக்கிறதே சீவன்முத்தி.

பிரஹ்மஞானோதயமானபின் குரியோதயத்தால் இருள்கெடுவதுபோல் ஞானத்தால் அஞ்ஞானகாரியமான சரீராதிக ளழிந்து விதேகைகவல்லியமாதலேயன்றி இடையில் சீவன்முத்தியுளதெனல் எங்கனமெனின், விவே கத்தால் இரச்சுசர்ப்பப்பிராந்தி கெட்டாலும் அதன் காரி யமான பய நடுக்கங்க ளிருப்பதுபோல், ஞானத்தால் அஞ் ஞான்மழிந்தாலும் அதன் காரியமான சரீராதிகளுக்கு ஸ்தி தியிருத்தலான் பிரஹ்மவித்தியோற்பத்திகாலத்திலேயே

அஞ்ஞானத்தோடு அதன் காரியமான தேகாதிகளும் சிறிதுமின்றிக் கெடொயின் பிரஹ்மவித்தியாசம்பிரதாயம் கெடும். அந்நன்ம கெட்டால் சுக்கரனால் பிரஹ்மனும், பிரஹ்மனால் பிரசாபதியும், பிரசாபதியால் மதுவும், மதுவால் சகலரு மறிந்தாரென்று பிரஹ்மவித்தியாசம்பிரதாயத்தைக் கூறும் சாந்தோக்கிய பிருகதாரணியாதி சுருதிக்கு விரோதமாம். ஆதலால் அஞ்ஞானிக்குச் சேவன்முத்தி சித்திக்கும்பொருட்டுப் பிராரத்தகர்மவாசனஞ்ஞான லேச மிருப்பதாக அங்கீகரிப்பதனால் தேகஸ்திதியும், சிவ்யோபதேசாதிகளும் சித்திக்கும்.

ஞானப்பிரபாவம்.

சேவன்முத்தனுக்குச் சஞ்சிதகர்மம் ஞானக்கினியால் அற்பப்புற்போலத் தகிக்கப்படும். பிராரத்தகர்மம் புதிதுத் தொலையும். ஆகாமியகர்மம் கர்த்திருத்வப்பிராந்தியின் மையால் பல்வா தென்று அதுமிக்கப்படும். ஞானக்கினியால் தகனமான சஞ்சிதகர்மமே பிராரத்தபோக மீவதனால் மேல் தேகோற்பத்தியைச் செய்யமெனில், வறுத்த கடலைமுதலியன புதித்தற்குமாத்திரம் உபயோகமாவதல்லது அங்குரோபற்பத்திக்கு (முனையுண்டாதற்கு)க் காரணமாகாததுபோல ஞானக்கினியால் தகிக்கப்பட்ட கர்மம் பிராரத்தபோகத்துடனே திருவதல்லது தன்மாந்தரத்துக் கேதுவாகாது. அப்பிராரத்தகர்மமானது லோகயாத் திரைகளை அதிகரியாத நம்மஞாமுதலிய நரருக்கு ஒரு சரீரத்திற்குரியதாம். அதிகாரபுருடருக்குப் பல சரீரத்திற்கேதுவாயினும் ஞானத்துக்குத் திரோதான் மில்லை. எப்படியெனின் பால்ய கௌமார வார்த்திகாதி பேத முண்டானாலும் தேக மொன்றேயாதல்போல் வென்றநிக.

ஞானியின் போகசித்தி.

சகலவிஷயத்துக்கும் மித்தையாத்துவஞ்சாதிக்கும் ஞானத்துக்கும், விஷயங்களுக்குச் சத்தியத்துவஞ்

சாதிக்கும் பிராரத்தபோகத்துக்கும் அந்நியோந்நிய
விரோதமிருத்தலால் ஞானிக்கெப்படிப் போகசித்தியாமெ
னின், மித்தையாகியசொப்பன இந்நிரசாலாதிகளில் கிர
மமாக வண்டாகும் வனிதா திகவர்க்காதித் தோற்றங்களில்
மைதுனாதிவிஸ்மயாதிநிசபேரகமாவதுபோல் வியாவகா
ரிக பிராரத்தபோக விஷயங்களுக்குச் சத்தியத்துவதரிசன
முண்டானுலல்லது ஆகாதென்னும் நியம் மில்லை. ஆகை
யால் பிராரத்தபோகத்துக்கும் ஞானத்துக்கும் அந்நியோ
ந்நியவிரோத மில்லை. அதனால் ஞானிக்கும் பிராரத்த
போக முண்டென்பது சித்தம். இவ்விடத்தில் பிராந்தி
கெட்டால் அந்தக்ஷணத்திலே சுத்திகாரசிதசொருபத்
துக்குக் கேண்டாவதுபோல், ஞானத்தால் அஞ்ஞான
மழிந்தமாத்நிரத்திற் பிரபஞ்சமே தோற்றமையால்,
விவேகிக்கும் பிராரத்தபோகம் எங்கண்மாமெனின், சுத்
திகாரசிதமென்பது நிருபாதிகப்பிரமமாதலாற் றெளிந்
தபோது இரஜதசொருபத்துக்கு ஹானியுண்டாம். இது
சோபாதிகப்பிரமமாக்கலின் அங்கண்மன்று. மற்றெங்கண்
மெனின், தெளிந்த ருளத்தின் திரத்திலிருப்பவன் தான்
அந்தச் சலத்தில் அதோமுகனாகித் தோன்றுவது பொய்
யென்று நிச்சயித்தகாலத்தும் அவ்வதோமுகம் தோன்று
வதுபோல, அகங்காரசம்பந்தமான சிவத்துவமுதலிய
யாவும் மித்தை; சத்தியமான பிரத்தியகாத்மா தானென்
றறிந்தகாலத்தும் சிவத்துவாதி பிரபஞ்சத்தோற்ற மிருத்
தலால் சிவன்முத்தனுக்குப் பிராரத்தபோகவிவகாரம்
அங்கீகரிக்கப்படுவதாகும்.

சீவன்முத்தனுக்குச்சற்குணசதுஷ்டயம்.

அச்சீவன்முத்தனுக்கு மைத்திரி, கருணை, முதிதை,
உபேகைகூயெனச் சற்குணசதுஷ்டய முண்டு. அவற்றுள்,

க. சற்புருஷசினேகமே மைத்திரி.

உ. துக்கிகளிடத்திலுண்டாகும் இரக்கமே கருணை.

க. புண்ணியா திகாரிகளிடத்தி லுண்டாகும் சுந்தோஷமே முக்கிதை.

ச. பாயிகளிடத்திவ் இராகத்துவேஷ மில்லாததே உபேகை.

சீவன்முத்தனுக்குப்பஞ்சப்பிரயோசனம்.

சீவன்முத்தனுக்கு ஞானரகை, தபசு, சர்வசம்வாதம், துக்ககூயம், சுகர்விற்பாவம் எனப் பஞ்சப்பிரயோசன முண்டு. அவற்றுள்,

க. வாசனாகூயமனோசங்கனால் புத்தி வீர்மலமாயிருப்பதே ஞானரகை.

உ. மனவிந்திரியங்களின் எனக்கிரமே தபசு.

க. தபோசிவ்ந்தனாலால் பாலன்முதற் பண்டதன்வரையிலுள்ள யாவரும் யோகிச்சுரரென்று ஸ்துதிநமஸ்காராதிகளைச் செய்வதே சர்வசம்வாதம்.

ச. அஸ்மிதைமுதலிய பஞ்சக்கிலேச மில்லாதிருப்பதே துக்ககூயம்.

உ. அச்சாதனங்களால் தனக்கொன்றும் பிரதிபந்தமில்லாதிருப்பதே சுகர்விற்பாவம்.

ஞானிசின்னங்கள்.

காமக்குரோதாதி ஆறுபகைவர்க்கங்களும் முமுக்ஷுக்களுக்கற்குக்கிரகார்த்தமாய் நடனமாத் திரமாவதாய் அவற்றிற்குட்படாது பற்றின்றியவனாயிருப்ப தெப்படியெனின், முமுக்ஷுவுக்குப் பிரியமுண்டாகுதற்பொருட்டுச் சிவத்தியானமுதலியவற்றைச் செய்யவேண்டுமென்று வருவது காமம்.

அசத்விஷயத்தில் குரோதம். அபரத்திரனுக்குக் கொடுக்க
வாகாதென்று பிரஹ்மவித்தையைச் சொல்லாதிருப்பது
லோபம். பிறருக்கு உபகாரஞ்செய்யவேண்டுமென்பதனால்
துக்கிகளிடத்துண்டாம் தையென்பதே மேரகம். அசத்
விஷயங்களைக் கொள்ளாது சிஷ்டனாயிருப்பனென்பதே
மதம். இந்நிரியங்களை ஐயிப்பேனென்பதே மாற்சரியம்.
இவை நடிப்புமாத்நிரமாம். இயல்பாய்ச் சிந்தித்துள்ள
திடதரமான சாந்தி, சாத்தவீகதம்பத்து, சர்வபூதசுமத்துவம்,
வைராக்கியம், அத்தியாத்மவிஷ்டை, நிச்சலஸ்திதி, அச
ங்காரமமகாரமின்மை, வித்தியத்திருப்தி, பயமின்மை,
கோக்யமின்மை, பரிசுத்தத்தன்மை, சிஷ்யனைத் தன்னைப்
பேர்லாக்குதல் என்னும் பன்னிரண்டு குணங்களும் ஞானி
யின் சின்னங்குறியினாகும்.

குணமிகுதிப்பாடு.

ஞானியாகிய ஜீவன்முக்தன் அவகுணமுடையவன்
போல் லீலையாக நடித்துக்காட்டினும், அவனிடத்துப்பெரு
ம்பாலும் அஹிம்ஸை, யரோபகாரம், செளசம், தபசு,
சத்தியம், சாந்தி(மனவடக்கம்), தாந்தி(இந்நிரியவடக்கம்),
திதிகை, தயை, தாக்ஷணியம், மிருதுத்துவம், விரக்தி,
புண்ணியம், விவேகம், பரிசுத்தத்தன்மை, சிரவணாதி சாத
னம், தீனத்துவமின்மை, தெய்வபக்திமுதலியவைகள்
அவனிடத்துக் காணப்படும் குணங்களுள் மிகுதியாதக்
காணப்படுவனவாம்.

ஞானியினால் இவ்வுலகிற்குண்டாம் பயன்.

அந்த ஞானியுக்கும் தேசம் உபத்திரவமில்லாதிருக்
கும். அச்சீவன்முத்தனால் உதாசீனன், பாபி, சிஷ்யன்
பக்தன் என்போர்க்கு அறுக்கிரக முண்டாம். அஃதெப்படி
யெனின், அவனது பரிசுத்தமான சரித்திரத்தைக் கண்ட
உதாசீனருக்குப் புண்ணியகிருத்தியவிரும்பமும், அவன்

தரிசனபரிசனங்களுள் பாபிகளுக்குப் பாபக்ஷயமும், அவனை நம்பும் செவ்யனுக்குத் தத்துவோபதேசத்தினால் முக்தியும், அவனை அன்போடு வழிபடும் பத்தனுக்குப் புண்ணியமுதலிய சாதனமு முண்டாம். கர்த்திருத்வாதிகர்ம மில்லாத சீவன்முத்தனால் வேதாந்தவாக்கிய சத்தியதாற்பரிய பிரமாண அநுகூலதாக்க திருஷ்டாந்தயுத்திகளால் முயற்சியோடுகூடிய பிரஹ்மோபதேசாதிக ளெங்கனம் கூடுமெனின், மறைப்பின்றிய பிரஹ்மசொருபுமாயிருத்தலால், இராகத்தவேஷாதிகளில்லாத ஈச்சரனுக்கு ஜனங்களுடைய புண்ணியபாபவசத்தால் அநுக்கிரகசிக்கிரக சேஷ்டை யுண்டாவதுபோலச் சாதகருடைய புண்ணியாதிப்பிரபாவத்தால் ஞானிக்கும் ஞானோபதேசாதி செய்தல் கூடும்.

ஜீவன் முக்தப்பிராரத்தம்

சீவன்முத்தர் சொல்லப்பட்ட லக்ஷணங்களோ டிராமல் வெகுவிதமாயிருப்ப தென்னெனின், பிராரத்தகர்ம சம்ஸ்காரமானது தீவிரம், மத்தியம், மந்தம், சுபத்மெனச் சதுர்வித முண்டு. அவற்றுள்,

க. தெளிந்த ஞானியாயினும் போகத்திலேயே தற்பரனாய்ப் பசுவைப்போல ஆத்மப்பிரீதிமாத் திரமாயிருப்பதே தீவிரசம்ஸ்காரம்.

உ. போகச்சிறப்பைப் பொருந் திமவனாயினும், எப்போதும் தான் ஆத்மதற்பரனாய்ப் பாலினைப்போல வினோத மாத் திரமாயிருப்பதே மத்தியசம்ஸ்காரம்.

ஈ. போகதாற்பரியத்தில் உன்மத்தனைப்போல நிச்சித மில்லாதிருப்பதே மந்தசம்ஸ்காரம்.

ச. சர்வ வியாபாரமு மழிந்து விருபா திகாத்மாவின் ஈத்தில் தற்பரனாய்ப் பரமுத்தனைப்போலப் பரமசுகத்தில்

இருப்பதே சுப்தசம்ஸ்காரம். இப்படி நானாவிதமான பிராரத்தகர்மசம்ஸ்காரத்தால் சேவன்முத்தர் நானாவிதமான ஒழுக்கங்களோடருக்கினும் நேராகவும் கோணலாகவும் செல்லும் நதிகள் பலவும் சமுத்திரசம்பந்தத்தி லொன்றேயாவதுபோல முடிவில் பிரஹ்மசொரூபமா யிருக்கிற விதேகமுத்திசுகம் ஒரேவிதமாம்.

பிராரத்தத்திரயம்.

இச்சாப்பிராரத்தம், அவிச்சாப்பிராரத்தம், பரேச்சாப் பிராரத்தமென மூவகைப்பிராரத்தங்கள் பிரஹ்மாதிக ளானும் நீக்கக்கூடாதனவாம். அவற்றுள்,

க. தனக்கு அபத்தியசேவனமுதலியவற்றால் துன்பம் வருமென்றறிந்தவிடத்தும் இச்சையிருதியால் விடாது அதனையே செய்விப்பது இச்சாப்பிராரத்தம்.

உ. தான் செய்யக்கூடாதென் றிருந்தாலும் இராசாக்கினைபோல் பலாத்காரமாக இம்சாதிகளைச் செய்வித்தலே அநிச்சாப்பிராரத்தம்.

ங. தனக்கு இச்சையவிச்சைகளில்லாதிருந்தாலும், பரநாகுணணியத்தால் சுகதுக்காதிகளை ணட்டுவிப்பதே பரேச்சாப்பிராரத்தம்.

சீவன்முத்தர்களுடைய விசித்திர சரித்திரம்.

இத்திரிவித பிராரத்தாநுசாரத்தால் சேவன்முத்தருக்கு விசித்திரசரித்திர முண்டென்பதற்கு “கூணா மோரி ஶுகஸ்யாமி ஶுபா ஜனகஸ்யாவா । வசிஸ்ட: கர்மநிரத: பஞ்சை ஜ்ஞானசம்மதா: ॥ ததாத்ரேயஸ்தயோஸ்யத: ப்ரஹ்மடோ மக்திநமயி: । நாரடோ கானலோஸ்து சநகஸ்யாஸ்து யோரின: । ஹுமானபி தூதோமூஜீவஸ்து க்தா இமே மதா: ॥ கிருஷ்ணபகவான் பேரகி, சுகர் தியாகி(சந்தியாகி), ஜனகரும் இராகவரும் அரசர்கள், வசிஷ்டர் கர்மஞ்செய்ப்பவர் இஷ்டவையரும் ஞானமுள்ளவராகக் கொள்ளப்பட்டவர்கள்,

அவ்வாறே தத்தாத்திரேயர் உன்மத்தர், பிரகலாதர் பக்தி யினால் வணங்கிய புத்தியுடைவர், நாரதர் கானலோ லர், ஸங்காதியர் யோகிகள், அநுமான் தூதர் என்விருந்த இவர்கள் லீவன் முகதர்க ளென்று மதிக்கப்பட்டவர் ளாவார்” என்னும் வாக்கியத்தினால் ஸங்கர், ஜநகர், சுட பரதர், யாஞ்ஞவல்கியர், சுகர், வாமதேவர், பிரகலாதர், கௌதமர், வசிஷ்டர், வான்மீகர், விக்ரமித்திரர், தூர் வாக், வியாசர், நாரதர், யிருகு, செளபரி, ததீகி, சுவேத கேது, தத்தாத்திரேயர், இராமகிருஷ்ணர், வாயுபுத்திரர், பரத்துவாஜர், சக்கிரர், இராவணன், பாணன், விருஷபர், முதலியோர்களு ஓழுக்கபேதமே நிதரிசனமாம்.

அஞ்ஞானிக்கும் ஞானிக்கும் பேதம்.

இவ்வாற ஞானிக்குப் பிராரத்தபோகம் அங்கேகிக் கின் அஞ்ஞானிக்கும் ஞானிக்கும் பேதமென்னையெனின், விராத்தியர் சுரோத்தியர்களுக்கு வேதாத்தியயனயரித்தி யாகம் வேதாத்தியயனமுடைமை யென்பவற்றால் பேத மென்றி, ஆகாரம் நித்திரைமுதலியவற்றூற் பேதமில்லை. அதுபோல அஞ்ஞானிக்கும் ஞானிக்கும், இதயபந்த முறதல் இதயபந்தமுறமை யென்பவற்றால் பேதமே யன்றிப் போகண்டியிற் பேதமில்லை.

தனிநாகய்பிரயத்தினுண்டாதல்.

தத்துவஞானத்தால் பிரஹ்மத்தையுடையின் அக்கணமே புலியைக் கண்டாற்போலத் தத்துவம் கெடுமாக்கலின் தன் நாசத்துக்கு எய்யடிச் வேண்டிப் பிரவர்த்தியுணெனின், தேவ தத்துவவாஞ்சையால் கங்கை பிரயாகையாதிகளில் நரத் துவபரித்தியாகம் அங்கேகரிப்பதுபோல, பிரத்தியுகர்த்தம்ப் பிரஹ்மரூபமாக வேண்டித் தத்துவஞானத்தால் தன்னை நாசஞ்செய்ய உடன்படுவன்.

சீவன்முத்தர்பெருமை.

வியாசாதிகள்போலச் சாபாநுக்கிரக சாமர்த்திய மெவனுக்குண்டோ அவனே தத்துவஞானியல்லால் வே ருருவஞானனெனின், அக்காமர்த்தியம் தபசின் பயனே யல்லால் தத்துவஞானத்தின் பயனன்று. அன்றியும், தத் துவஞானத்துக்குத் தபசே மூல மென்னுஞ் சுருதியிருத்த லால் தயோரகிதனுக்குத் தத்துவஞானமே தெனின், சா யாதிகளுக்குக் காரணம் கர்மியதபசென்றும், சிஷ்கர்மிய தபசினால் தத்துவஞான முண்டா மென்றும் அறிக. அவ் வியாசாதிகளுக்குத் தத்துவஞானம் சாபாதிசாமர்த்தியமிர ண்டு மிருத்த லென்னெனின், அவர்களுக்கு இருவகைத்தவ முமிருத்தலால் ஞானம் சாமர்த்திய மென்னு மிரண்டு பய னுமுண்டு. ஒவ்வொன்றை யாசரித்தவனுக்கு ஒவ்வொன் றேகித்திக்கும். அதனால் விரோத மில்லை. சாபாதிசாமர்த் திய மின்றிய விதிசூசியனை தத்துவஞானியைக் கிரி யாசிஷ்ட ரெவ்லோரும் சிந்திக்கிறார்களே யெனின், கிரியா சிஷ்டர்களையும் விஷயத்தி லமுந்திய மூடர் சிந்திக்கிறார் கள். அந்நிந்தையால் அவருக்கு வைஷ்ணவிய மில்லை. அந்த விஷயலம்பட (விஷயப்பற்றுடையோ) ரது சிந்தை யால் கிரியாசிஷ்டருக்கு ஹானியில்லாதது போலத் தே காத்மபுத்தியுள்ள கிரியாசிஷ்டர் செய்யும் சிந்தையால் தத்துவஞானிக்கு யாதொரு ஆனி (கெடுதி) யுமில்லை.

சீவன்முத்தன் இலென்கிகளுதலால் பிராரத்தவசத் தால் அறிவுடைமை அறிவின்மையாகிய அவஸ்தைகளி லிருந்தாலும் வாயுவசத்தால் சிதறியும் சிதறாமலிருக்கும் மேகபடலமுள்ள வாகாயம்போல சித்தியநீர்மலனாவான். மற்றும் அதிருஷ்டமென்னும் பரிசாரகனால் புஷ்பசந்தனாகி போகக்களைக் கிரகித்தும் தன்கணவனிடமே பற்றுள்ள ஸ்திரீயினைப்போலச் சொருபத்தில் இரமித்திருப்பன், மூடனைப்போலக்கலாஞானத்துள் மெளனியாயிருந்தாலும்,

கற்பிதத்துணைதபரமான கருதிவாக்கியமாகிய வைகரிவிஷயத்தில் ஆலசியனாவன். மற்றும் பிரஸ்துத மறியாத வெகுபாஷிதனைப்போல் என்ன வசனித்தாலும், கூடவபிப்பிராயத்தை யடக்கிய சத்தியாத்துவைதவிஷ்ட நிகமாபிப்பிராயமாகும். மற்றும், ஆசாரியனைப்போலச் சிஷ்யருக்கு உபதேசித்தாலும், ஆத்மா நித்தியமுத்தனாதலால் போதியபோதகத்துவங்கள் மாயாசிருஷ்டிவடிவின் வென்று செய்துள்ள நிச்சயத்தால், ஆகாயவாணிபோலக் குருத்துவாபிமான் மில்லாதவனாயிருப்பன். மற்றும் உன்மத்தனைப்போல், அதுசிதத்தைப் பேசுபவனாலும் துவைதபாவமழிந்து ஆத்மாராமனாயிருத்தலின், சுரதசமயத்து அதிகாமரசமுள்ள மிதுனவாக்கியம் போல அநபிதேய(சொல்லுதற்கரிய) விஷயமாகும். மற்றும் கவீசாக்கிரகண்யனைப்போலக் கலகலென்ப்பேசினாலும், பூரணைக்கிய சுபாவநிஷ்டாவதனால், விரகிகள் மனம்போல அப்பிராப்பியாதுசந்தனமாகும். மற்றும், புத்திர வியோகாதுபவ முள்ள கிராமியசனங்களைப்போலச் சோகஞ்செய்தாலும் சர்வேந்திரியங்களும் பிரஹ்மாம்சங்களென்று ஆலோசனை செய்யாதே கற்பிதசாதகாவஸ்தையில் நிக்கிரகித்த சர்வேந்திரியதர்மவிஷயமான கருணாரசமாகும். மற்றும், விவிதவெகுருபதரிசன விநோதத்துள் அட்டகாசஞ்செய்தாலும், விசித்திர புண்ணிய பாபாதி விவகாரமுஞ் சத்திய மென்று பிரதிபாதிக்கிற மீமாம்சாதி தரிசனவிஷயமான பரியாசமாகும். மற்றும், விடனைப்போல ஸ்திரீலோலனாயிருந்தாலும் பூரணைக்கிய சுபாவனாவதல்லாமல் நிசாந்தாதுபவியாவன். மற்றும் சத்துருவைப்போலக் குரோதத்தால் சந்தாபஞ் செய்தாலும் க்ஷேத்திரதகனாக்கினிபோல விசிஷ்டபல சம்பத்துக்கு ஆசிரயஞ்செய்வனென்று விசுவாசஞ் செய்யவேண்டும்.

வீதேககைவல்லியமடையுங்கிரமம்.

மேல் எக்காலத்திலும் எத்தேசத்திலும் யாதொரு சரீரமும் அடையாதே சச்சிதாநந்தப் பிரஹ்மசொருபத்தி

லிருப்பதே விதேககைவல்லியமாம். அந்த விதேககைவல்லியமடையும் கிரமமாவது ஒரு முழுக்ஷுவுக்கு சித்தியகர்மானுஷ்டானத்தால் தர்மோற்பத்தியும், தர்மோற்பத்தியால் பரபக்ஷமும், பரபக்ஷத்தால் சித்தசுத்தியும், சித்தசுத்தியால் சமுசாரதோஷதரிசனமும், சமுசாரதோஷதரிசனத்தால் விஷயவிரக்தியும், விஷயவிரக்தியால் மோக்ஷாபேக்ஷையும், மோக்ஷாபேக்ஷால் பாகியகர்மபரித்தியாகமும், பாகியகர்மபரித்தியாகத்தால் யோகாப்பியாசமும், யோகாப்பியாசத்தால் பிரத்தியகாத்மப்பிரீதியும், பிரத்தியகாத்மப்பிரீதியால் தத்துவமவிவாக்கியவிசாரமும், தத்துவமவிவாக்கியவிசாரத்தால் அத்வைதஞானமும், அத்வைதஞானத்தால் அவித்தியாநாசமும், அவித்தியாநாசத்தால் துவைதப்பிராந்திஷ்டமும் துவைதப்பிராந்திஷ்டத்தால் சுகதுக்கபரித்தியாகமும், சுகதுக்கபரித்தியாகத்தால் இராகத்துவேஷஹானியும், இராகத்துவேஷஹானியால் விதிவிஷேதவிரசன(நீக்க)மும், விதிவிஷேதவிரசனத்தால் புண்ணியபாபக்ஷமும், புண்ணியபாபக்ஷத்தால் தேகாபாவசித்தியும், தேகாபாவசித்தியால் சர்வபாபவிமோசனமுமுண்டாம். சர்வபாபவிமோசனத்தால் சர்வோத்தகிருஷ்டமான பரமஸ்தானமும், பரமஸ்தானத்திலிருத்திரகிதமும் (மீட்சியின்றியதும்), சகலசாஸ்திரமுடிவாய் நாம சாதிக் கிரியாவாசனைகள் புகாததும், மனோவாக்கு எளுக்கெட்டாததுமான சித்தியாநந்தசொருபமாயிருத்தலாகிய விதேககைவல்யமுண்டாம்.

இதுவே சுருதிஆசாரியப்பிரசாதசித்தி. இதுவே சகலசாஸ்திரார்த்தநீர்ணயம்.

